

The true spirit of religion comforts, as well as composes the Soul.—Palmer.

“सच्चे धर्मिष्ठपनसे आत्माको दिलासा और शांति मिलती है”—पामर.

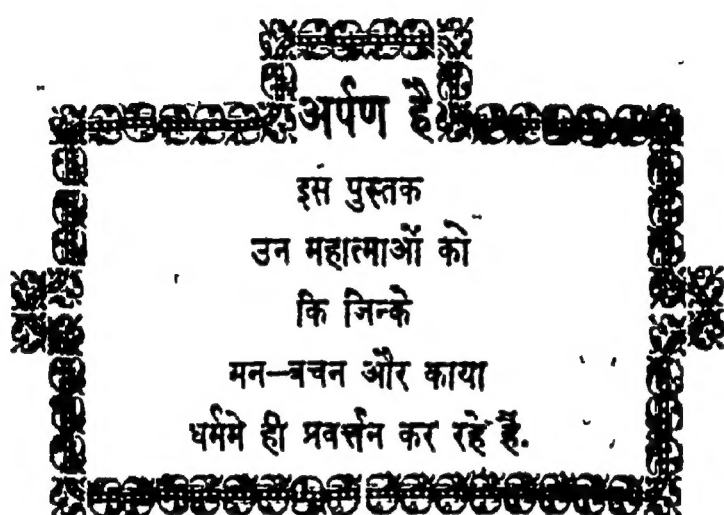
All Rights reserved by The "Jan-Hitechh" Office of Ahmedabad

अद्रोहः सर्वभूतेषु कर्मणा मनसा गिरा ।

अनुग्रहश्च दानं च सता धर्मः सनातनः ॥

मनसे, वचनसे, और क्रियासे प्राणी मात्रका द्रोह नहीं करना, अनुग्रह करना और दान देना, उसको ही सनातन धर्म कहा जाता है.

अहमदाबाद—श्री “जगदीश्वर” प्रिन्टिंग प्रेस.

अर्पण है

इस पुस्तक
उन महात्माओं को
कि जिनके
मन-वचन और काया
धर्ममे ही प्रवर्त्तन कर रहे हैं.

अनुक्रमणिका.

१ भूमिका	(पृष्ठ) ५
२ ग्रंथकर्त्ताका संक्षिप्त जीवनवृत्तांत	८
३ श्री स्था. जैन ज्ञानप्रसारक मंडळ	११
४ प्रवेशिका.	१५
५ प्रकरण १ " क्षमा "	१७
६ प्रकरण २ " निर्लोभता. "	३७
७ प्रकरण ३ " सरलता " "	५३
८ प्रकरण ४ " मृदुता " "	६६
९ प्रकरण ५ " निर्भयत्व "	८५
१० प्रकरण ६ " सत्य "	१०३
११ प्रकरण ७ " संयम "	११९
१२ प्रकरण ८ " तप "	१३५
१३ प्रकरण ९ " ज्ञान "	१५७
१४ प्रकरण १० " ब्रह्मचर्य "	१६९

भूमिका.

जकाल अंग्रेजोनी रीत जोईने आपणा देशमां पण एवो रीवाज दाखल थयो छे के, उत्तम परन्तु अप्रमिद्ध ग्रंथोनो संग्रह करी अन्य कोड लेखक पास तेनी प्रस्तावना अथवा भूमिका लखावो ते भूमिका सहित ग्रंथो बहार पाडवा ए मुजब. विद्याविलासी मुनीराजश्री अमोलस्र ऋषिजीए रचेलो एक ग्रंथ नाशिक जील्लामां आवेला इगतपुरी गामना एक श्रावक भाइ मूलचंदजी हजारोमलजीना बांचवामा आववाथी तमणे विचारुं के. जो आ पुस्तक कोइ सारा लेखकने सोंपी थोडाएक सुधारा वधारा करावी तथा भूमिका लखावी प्रगट कर्यो होय तो घणा जीवोने हितकारक यइ पडे. ए भाइए श्री 'स्था जै. ज्ञा प्र. मंडळ' ना बीजां पुस्तको जोएलां होवार्थी स्वाभाविक रित्ये तेमनी दृष्टि ते तरफ गइ अने तमणे ते हस्तलीखित प्रत उक्त मंडळने सोंपी मंडळे सिरस्ता मुजब ते प्रत मने मोकली आपी अने ए रीते आ पुस्तकनी भूमिका लखवानुं अने सुधारा-वधारा करवानुं मारा शिर आव्युं. आ पुस्तकमा ते विद्याविलासी मुनीराज जैन धर्मनां कुल सिद्धांतो संक्षेपमां समाववा कोशीश करी छे. जूदां जूदां जैन सूत्रो, थोकडा अने ते उपरात अन्य धर्मना पुस्तकोनो कर्त्ताए नूतनी उपयोग कर्योवे ते, चालाक वाचक आ पछीना पानां उपरथी जोइ सकशे.

जैन धर्ममां मुख्य १० फरमान (Ten Commandments) छे. ते एवां नो सादां छे के इरएक मनुष्य समजी सके, अने

આવું તો ગંભીર છે કે વિદ્વાનો તેમાંથી હરહમેશ નૂતન નૂતન ચમત્કાર શોધ્યાં જ કરે. એ ફરમાન આ હાંકમાં પ્રસક્ત ફલદાતા નીવડે છે અને પરલોકના ફલની 'ગેરન્દી' આપે છે. ઉભય પ્રકારે લાભકારક આ ફરમાનોથી, ખુદ શ્રાવક કોમમાં જન્મેલા જનોનો જ મોટો ભાગ અદ્યાપિ અજ્ઞ છે, તેનું કારણ મને તો એમ જણાય છે કે, 'અમુક ફરમાન પાઠવાથી તમને મરણ પછી મુલ મલશે એ વાક્ય ઉપર આ જમાનો વિશ્વાસ રાખતો નથી. આજ તો ટરેક ટરલાસ્ત કારણ સહિત અને પ્રત્યક્ષ લાભ વતાવીને રજુ કરવામા આવે તો જ તે માનનીય થઈ પડે છે. આ પુસ્તકના કાર્ત્ત્વે ધર્મનાં ફરમાનોનું એવી જ રીતે પ્રતિપાદન કર્યું જણાય છે

‘દસ ફરમાનો’ સમજાવવા સાથે, વચ્ચે વચ્ચે, ઘણીએક તત્ત્વની વાવતો-શાસ્ત્રીય વાવતોને પણ કાર્ત્ત્વે ઢેરી છે. એથી આ પુસ્તક વાંચનારને વિવિધ ઉપયોગી વિષયોનું જ્ઞાન થાય તેમ છે.

શ્રીમદ્ શંકરાચાર્ય કૃત ‘મોહમુદ્ગર’ નામનું પુસ્તક આટલું વધું લોકપ્રિય થઈ પડ્યું અને ટરેક ધર્મના મનુષ્યો તેમાંથી આનંદ સહિત માર લેવા લાગ્યા તેનું કારણ મને તો એમ માસે છે કે, એ પુસ્તકની રચના ઘણી સાદી અને ઢલીલો અંતઃકરણને વિધે એવી છે. ઢલીલો વિનાના અને માત્ર શાસ્ત્રોના લૂલા ટાચણ વાળા પુસ્તકને વિદ્વાનો પુસ્તકના હિસાવમાં ગણતા નથી અને સામાન્ય જનો તેને કશા કામમાં લઈ શકતા નથી ‘મોહમુદ્ગર’ ની માફક જ આ પુસ્તક પણ સરલ અને અસરકારક ઢલીલોથી-વ્યવહારોપયોગી સૂચનાઓથી-આત્મસંતાપની વાચીઓથી એવુંતાં આકર્ષણીય કર્યું છે કે, ઢરેક સુધીઓ ચુંટી કાઢા તેનું દિગ્દર્શન કરવામા અધીરા વાચકનો વલત સુટાઢવા કરતા સુદ તે લલાણ પાસે જ તેને જલદી લઈ જવો એ વધારે ઉત્તમ માનું છે.

પરન્તુ, વાચકને મુની થી પાસે (તેમના લલાણ પાસે) રજુ કરતા પહેલાં એટલું જણાવવું મારું કર્ત્તવ્ય છે કે, મુની શ્રીએ ઉપદે-

श्री

“स्थानकवासी जैन ज्ञान प्रसारक मंडल”

तेना हेतु अने हकीकत.

नातन जैन धर्मावलंबीओमां, धर्मप्रसार माटे जोइती उदार लागणीओनी न्यूनता थवाथी अने निंदा तथा क्लेश ए ज जेने धर्मना स्थाने ठे एवा केटलाक तस स्वज्जा-

वीओ तरफथी निरंतर हुमला थवाथी, पवित्र जैन धर्मनां—एक वखत आखी दुनियामां विजय पामेला जैन धर्मनां शुद्ध (भेळसेळ विनानां) तत्वो जाणवानुं काम मुश्केल थऽ पडयुं. “जैनहितेच्छु” मासिक पत्रे ए संबंधी घणोवार सुज्ञोनुं लक्ष खेंचेलुं अने उपयोगी विषयो उपर इनामी निबंधो रचावी बहार पाडवानी भलामण श्रीमंतोने करेली. परिणामे, पोरबंदरना केटलाक उमंगी गृहस्थोए, एक मोटुं मंरुल स्थपाय त्यां सुधी बेसी नहि रहेतां, पोताथी बने तेवो लूलो लंगडो उद्यम शरु करवा धार्युं : तेमणे पोरबंदरमां श्री “स्था जै. ज्ञा. प्र मंडल” स्थापुं.

आ मंडलनो हेतु, धर्म—नीति—व्यवहार आदि

સંબંધી નપયોગી પુસ્તકો કોઈએ લેખ્યાં હોય તે એકઠાં કરીને અગર સારા લેખકોને ઇનામ આપી લેવાની બેઠાર પાડવાનો છે. મંડલ હજી વાલવયમાં છે, તેમજ તેણે શ્રીમંતોની સ્હાયતા યાચી નથી; ઘટાં થોડા વચ્ચેમાં તે નીચેનાં નમદા પુસ્તકો બહાર પાડવા જાગ્યેલાં થયું છે:—

(૧) હિતશિક્ષા.	(૩) સમ્યક્ત્વ.
(૨) વારવ્રત.	(૪) પ્રાતઃસ્મરણ.
(૫) ધર્મતત્ત્વસંગ્રહ.	

તેમનો ‘હિતશિક્ષા’ ની તો ૫૦૦૦ પ્રતો માત્ર એક માસમાં જ વેચી ગઈ હતી. ગાયકવાડી કેલવણી ખાતાના નપરો અધિકારી સાહેબે તે પુસ્તક પસાર કર્યું છે. અને વીજી આવૃત્તિની ૬૦૦૦ પ્રતની માગણી થવાથી ઢાપવાનું કામ તાકીદમાં જ શરૂ થવાનું હતું; પરન્તુ સરકારી કેલવણી ખાતાના ડીરેક્ટર સાહેબની મંજૂરીનો ઢત્તર મલતાં સૂધી રાહ જોવી પડી છે. આ પુસ્તક ગુજરાતીમાં છે, પણ જો કોઈ ગૃહસ્થ સ્વર્ચ નપાડી લે અને હિંદો તરજુમો કરી વહાર પાડે તો ઘણા જીવોને લાજ થાય.

‘વારવ્રત’ ની ૬૦૦૦ પ્રત હમણાં જ ઢાપી છે. ‘સમ્યક્ત્વ’ ની ૪૦૦૦ પ્રત તથા પ્રાતઃસ્મરણની ૩૦૦૦ ઢાપી છે. આ ‘ધર્મતત્ત્વસંગ્રહ’ની ૧૫૦૦ પ્રત ઢાપી છે.

શની ભાષા મિશ્ર રાખી છે; એમ સમજીને કે ગુજરાતી, મારવાડી, હિંદી એમ મિશ્ર મિશ્ર ભાષા બોલનારા મનુષ્યો પણ આ પુસ્તક સહેલાઈથી સમજી શકે જાણાશાસ્ત્રીઓએ, એટલા માટે, ભાષા સંબંધી બારીકાઈ બતાવી ટીકા કરવાનો શ્રમ નહિ ઉઠાવતાં એટલો શ્રમ પુસ્તકનો સાર ગ્રહવામા લેવો, એવો મારો પ્રાર્થના છે. મેં પણ બનતા સૂધો તેમનો ભાષામા વિશેષ ફેરફાર કરવો યોગ્ય નથી

અન્તમા, કહ્યા સિવાય ચાલતું નથી કે, ઇગતપુરીના સુશ્રાવક ખાડ મૂલચંદ્રજી ઢજારીમલજી ટાટીયાએ આવું ઉમદા પુસ્તક પરોપકારાર્થે—મફત વહેંચવા માટે—પ્રસિદ્ધ કરવાનું કામ ઉપાડ્યું તે સ્વસ્થ પ્રશંસનીય છે મને સ્વાત્તી છે કે, આ પુસ્તક સર્વ ધર્મના લોકોને માનનીય થઈ પડશે અને ઘણા જીવોને ઉપકારી થઈ પડશે

લગ્ન-મૃત્યુ આદિ અનેક પ્રસંગે જે મોટાં સ્વર્ચ કરવામાં આવે છે તે સ્વર્ચોમાથી અમુક હિસ્સો વચાવી આવા શુભ કાર્ય કરવાથી વેવડો લાભ થાય છે; એક તો જેટલી રકમ તે આરંભસમારંભના કામમાથી વચાવી તેટલા પાપમાંથી બચ્યા; અને વળી અનેક જીવોને સદ્જ્ઞાનપ્રાપ્તિના સાધન રૂપ થવાથી પોતાના જ્ઞાનાવરણીય કર્મ નાશ પામે છે.

આ પુસ્તક જે જે સજ્જનોના હાથમાં આવે તેમણે અથ રૂપે લક્ષ્યપૂર્વક વાંચવા, તે ઉપર વિચાર કરવા અને તેનો તોલ કરતાં વ્યાજવી જણાય તો તે પ્રમાણે વર્તન કરવા મારી પ્રાર્થના છે. વાચક વર્ગ પૈકી જેઓ શ્રીમંત હોય તેઓ પ્રત્યે હું આગ્રહપૂર્વક વિનંતિ કરીશ કે, જો આ પુસ્તકથી તેમને સંતોષ મળે તો આવા બીજાં પુસ્તકો એકઠાં કરી અગર ગચાવી, છપાવી, મફત વહેંચવાં. યથી પોતાના ઉપર થયેલા ઉપકારનો વડલો વાળ્યો ગણાશે

“જૈનહિતેચ્છુ” ઑફિસ | વાડીલાલ મોતીલાલ શાહ.
અમદાવાદ. | જૉઈન્ટ એડિટર—“જૈનહિતેચ્છુ”

ग्रंथकर्त्तानुं संक्षिप्त जीवन वृत्तांत.

क सद्वर्त्तनवाळा पुरुष के जेनामां बळी लेखक तरीके वहार पढी सद्वर्त्तननो प्रसार करवानी शक्ति होय तेवा नरनुं जीवनचरित्र लखवुं जरुरनुं छे घणा लेखको पोतानी वडाइ माटे पोताना हाथे पोतानु 'जीवन' लखे छे; ते योग्य नथी पण मात्र एवा ज नरना जीवनचरित्रनो जरुर छे के जेमणे सामान्य प्रजावर्ग करतां कांडक नूतन कार्य—कांडक विशेष कर्तुं होय.

मुनी श्री अमोलख ऋषिजीने—आ ग्रंथना कर्त्ताने हुं कांड एक महापंडीत अगर अवतार तरीके जाहेरमां मुक्वा मागतो नथी. देश-कालादिए जन्म आपेली सर्व अपूर्णताओ छतां तेमनामां जे विद्याप्राप्ति अने विद्याप्रसारनी तीव्र अभिलाषा छे ते गुण ज मने तेमनं चारित्र लखवा पेरे छे. मुनीओमां बहुधा चिंता ओळी थवाथी आलस्यनो गुण जन्म पामवा संभव रहे छे अने एवुं घणां द्रष्टांतोमां वन्युं पण छे परन्तु आ मुनी बाळवयथी ज विद्याना शोखमां पढया तेथी ज आ पुस्तक रचायुं छे.

'मालव' देशना 'आसटा' गामना रहीश शेठ किस्तुरचंदजी कासटीआना पुत्र केवलचंदजीने तेमनी बीजी स्त्रीथी, जे पुत्र थयो (ज्ञाद्रपद, सम्बत् १९३३) तेनुं नाम 'अमोलख' पाडयुं. आ वखते किस्तुरचंदजी कार्यवसात् 'जोपाळ'ना रहीश थया हता. बाळपणामां माताना मृत्युथी, बालरक्षणार्थे पिताने फरी परणवा संबंधीओए मलाह आपी तदनुसार तेओ विवाह वास्ते मारवाड जवा नीकळ्या रस्तामां रतलाम शहेरमां पूज्य श्री उदयसागरजी महाराजनां दर्शन करवा गया. सां सुश्रावक किस्तुरचंदजी के जेमणे २८ वरसनी उमरे मजोडे ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर्तुं हुं

અને જેમને શાસ્ત્રનાં ઘણાં સારો અભ્યાસ હતો તેમની મુલાકાત થઈ. વાતચીત દરમ્યાન પોતાની મુસાફરીનો હેતુ કહેવાઈ ગયો. સન્મોત્રે પ્રશ્ન કર્યો: “ભાઈ રે ! વિષનો પ્યાલો સહજ-આપોઆપ ઢલી ગયો તેને પુનઃ ખરવાના ઉમંગો કેમ થાઓ છો ?”

૧ વાક્ય કેવલચંદ્રજીને છાતીએ વાગ્યું. તેમણે તે જ વસ્તુને બ્ર-હ્મચર્યવ્રત લીધું અને ઘેર આવોને ધર્મ-ધ્યાનમાં ચિત્ત ચોંટાડ્યું

કેવલચંદ્રજીનો જન્મ તો તપગચ્છમાં થયેલો; પરંતુ પાછલથી સત્સંગથી સનાતન જૈનમાર્ગમાં ખઢીને તેજ પથમાં પૂજ્ય શ્રી કદાનજી ઋષિજીના સંપ્રદાયમાં દીક્ષા લીધી (ચૈત્ર, સંવત્ ૧૦૪૩) દીક્ષા લઈ પૂજ્યશ્રી સૂર્યા રિશ્વજીના શિષ્ય થયા ત્યારથી જ તપ ઉપર વિશેષ ધ્યાન આપવા માંડ્યું ૧ થી ૧૨૧ સુધી તપ પળ તેમણે કર્યા છે જૈનપુર તાવાના બ્રહ્મચર્યગામના મા-લીક વિજયસિંહજીને મધ્ય-માંસ અને મૃગયાથી વચાવનાર આ જ પુરુષ. મુનીશ્રી કેવલ ઋષિજીના ઇતિહાસનો આટલો ભાગ મુનીશ્રી અમોલસ્ર ઋષિના ઇતિહાસ સાથે સંબંધ ધરાવતો હોવાથી આપણે પડ્યો. હવે એવું બન્યું કે, ઉક્ત મુની સંવત્ ૧૯૪૪ માં કવિચર પૂજ્યશ્રી તિલોક ઋષિજીના શિષ્ય શ્રી રત્નઋષિજી સાથે ‘ઇચ્છા-વર’ પધાર્યા કેવલઋષિજીના ભૂતકાળના પુત્ર અને જીવિષ્યકા-લના શિષ્ય અમોલસ્ર, કે જે હમણાં ૧૨ વરસના થયા હતા તે, ઇચ્છાવરથી વે ગાંઝ દૂર ‘સેદીગાંવ’ મા પોતાના મોસાલમાં રહેતા હતા. તે પોતાના પિતાના દર્શનાર્થે મામાની સાથે ઇચ્છાવર આવ્યા વૈરાગીની દૃષ્ટિએ પુત્રને પણ વૈરાગી બનાવ્યો બાલ વૈરાગી મન ઇટલું તો આત્મરાગી થઈ ગયું કે તરતજ મંચમ લીધો (ફાલ્ગુન, ૧૯૪૪)

આ પછી ત્રણ વર્ષે મુની કેવલઋષિજીએ એકલવિહારીપણું સ્વિકાર્યું તેથી શ્રી અમોલસ્ર ઋષિજીએ, મુનીશ્રી રત્નઋષિજી દૂર દેશ હોવાના સ્વભાવથી, શ્રી મેરુઋષિજીની સાથે વે વરસ સૂધી વિ-હાર કર્યો અને સાર પછી શ્રી રત્નઋષિજી સાથે વિહાર કર્યો. આ પહેલાં તેઓએ કેટલોક વસ્ત્રત શ્રી ચેના ઋષિજીની

સાથે રહો તેમની સેવાભક્તિ કરી, હતી, રત્નઋષિજીએ તેમને અચ્છી રીતે શાસ્ત્રાભ્યાસ કરાવ્યો. એ અભ્યાસના પ્રતાપે તેમણે ઘણાં એકને માંસાહારથી-ઘણાં એકને વીજાં વ્યસનોથી અને ઘણાં એકને કુધર્મથી વચાવ્યા છે તેઓ દક્ષિણ, ગુજરાત, માલવ, વાગડ, મેવાડ, સૌંધવાડ આદિ ઘણે સ્થળે ફર્યા છે પોતાના શિષ્ય સહિત ગઈ સાલ તેમણે મુમ્બાપુરી (મુંબઈ) માં ચાતુર્માસ કર્યું હતું, જે વખતે ફુરસદનો લાભ લઈ કેટલાંક ઉપદેશી કાવ્યો તથા આ પુસ્તકનો કેટલોક ભાગ તૈયાર કર્યો હતો

મુનીની ચમર હાલ માત્ર ૨૭ વરસની છે તેઓ ભાગ્યે જ કોઈ સંસારી સાથે સ્વટપટમા પડે છે વિદ્યાભ્યાસ અને ગ્રંથલેખન એ તેમના વચ્ચે રૂપી સ્વજાનાનો વ્યય કરવાનો રસ્તો છે મારા માસિકપત્રમાં જે સૂચના ઘણા વચ્ચેથી હુ છાપતો આવ્યો હતું તે અત્રે પુનઃ જણાવીશ કે, આપણા મુનીરાજો શિષ્યો કરવાના લોખને વઢલે અભ્યાસ કરવાના લોખના સ્વર્પી થાય, અને સમારીઓની લપછપમા પડવાને વઢલે જ્ઞાની પુરુષો અને એવાનાં રચેલાં પુસ્તકોની લપછપમાં પડવાના ઉમર્ગી થાય તો આ પવિત્ર ધર્મ પ્રકાશમાન થાય નેશ અને ધર્મની ઉન્નતિ કરનાર તેમજ નેશ અને ધર્મની પાયમાલી કરનાર ‘શિક્ષક વર્ગ’ જ છે, કે જેમાં સાસારીક જ્ઞાન આપનાર મહેતાજીઓ તથા ધર્મજ્ઞાન આપનાર સાધુઓનો સમાવેશ થાય છે. અજ્ઞાની, આઝમુ, સ્વટપટીઆ, રઢવું મુશ્કેલ થવાથી નિરાંતનો આ ‘ધંધો’ લઈ વેઠેલાઓ માત્ર હરેક રિત્યે ધર્મ તથા નેશના શત્રુ જ નીવડે છે સંસારીઓ કરતાં સાધુ વર્ગને વેવડી ફરજ અદા કરવાની છે એક તો પોતાના કલ્યાણની અને વીજી જગતના કલ્યાણની. એવી વેવડી જંજાલવાળા મગજમાં વીજી કોઈ જંજાલ અવકાશ જ કેમ પામી શકે ? જેના મગજમાં એવો અવકાશ મળતો હોય તેને વેહેતર છે કે ઘરવારી રહેવું, પણ ઘર વાળીને તીર્થને પણ ન વાળવું

વાડીલાલ મોતીલાલ શાહ.

મંડલે 'સનાતન જૈન ધર્મનો ઇતિહાસ' રચવો શરુ કર્યો છે. દરેક મુની તથા શ્રાવકને મંમલ તર-
ફથી સવિનય વિનંતિ છે કે, આ વિષય સાથે સંબંધ
ધરાવનારી જે કાંઈ હકીકત પોતાની પાસે હોય તે
મંમલ ઉપર મોકલી આપવા કૃપા કરવી.

સ્થા. જૈન ડીરેક્ટરી અથવા વસ્તીપત્રક પણ
મંડલ તરફથી કરવામાં આવે છે. જે જે ગામોના સ-
માચાર લખાઈ આવ્યા છે તે નોંધી રાખ્યા છે. દરેક
પ્રાંત-દરેક ગામના શ્રી સંઘે કોરાં ફારમ મગાવી લેવાં
અને તેમાં હકીકત લખી મોકલવા મહેરબાની કરવી.

મૂર્તિપૂજકોના રચેલા રાસ બંધ કરી તેની જ-
ગાણ આપણા પોતીકા વિદ્વાનોના રચેલા રાસ લેખલ
કરવા, એ આ મંમલે ધોરેલાં ધાસ કામોમાંનું એક
કામ છે. તે માટે સર્વ મુનીરાજો તથા શ્રાવકોને મંડલ
વિનવે છે કે, જૂના યા નવીન રાસ, કથા, ઠાઠ આદિ
જેમની પાસે હોય તેમણે મંમલ ઉપર મોકલી આપવા;
જેથી દોષ ન લાગે એવી યુક્તિથી ટપાવવાની સગવડ
કરવામાં આવશે.

તેમજ સારા-નરસા પ્રસંગે દરેક જૈન જાણે આ
મંડલને યાદ કરી તેને યથાશક્તિ જેટ મોકલી આપવા
નમ્ર વિનંતિ છે. ટાણું કરનારને ૫૦૦૦ કે ૫૦૦૦૦ રૂપિયા
મળે તો ૫૦-૧૦૦ રૂપિયા આ મંમલને જેટ આપવા

એ કાંઈ મુશ્કેલ નથી. એથી ઘણા જીવોનું હિત થશે, ધર્મ દીપશે અને પોતાનાં જ્ઞાનાવરણોય કર્મ ઓછાં થશે. જે ગૃહસ્થની જેટમાંથી પુસ્તક ઢપાશે તે ગૃહસ્થનું નામ તે પુસ્તકમાં ઢાપવામાં આવશે.

પુસ્તકો છપાવવામાં આ મંડલ ઘણી જ કાલ-જીંદી કામ લે છે. લખવા-ઢાપવાનું કામ અમદાવાદની “જૈન હિતેચ્છુ” ઑફિસના મેનેજરને હસ્તક છે અને હિસાબ સંબંધી સર્વ કામકાજ પોરબંદરમાં મી. મન-મોહનદાસ કપુરચંદ ગોશાલીઆ હસ્તક છે; તેઓ મંડલના મેમ્બરોની અનુમતિથી કામકાજ ચલાવે છે. પત્રવ્યવહાર અમદાવાદ અથવા પોરબંદર હરકોઈ ઝી-રનામે થઈ શકે છે.

વા. મો. શાહ.

॥ ॐ ॥ असिभाउसायनम् ॥

श्री

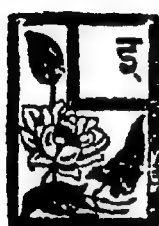
धर्मतत्त्वसंग्रह.

प्रवेशिका.

सिद्धाणं नमो किञ्चा संजयाणं च ज्ञावन् ।

संति संति करे लोए पत्तोगइ मणुत्तर ॥ १ ॥

श्री उत्तागप्रयन मंत्र

चित्त कार्यसिद्धि करनेके लिये प्रथम ईष्टदेवको नमस्कार करता हूं. 'सिद्धाणं' अर्थात् जीनोंने सर्वकार्यसिद्धि कीयो है उन सिद्ध जगवानको नमस्कार हो!

'संजया' अर्थात् 'संजति' (संयति) सो आचार्य, उपाध्याय और साधुजी तीन ही पदको मेरा नमस्कार हो ! सर्व लोकमें शान्ति करनेवाला श्री शान्तिनाथ प्रभुको मेरा त्रिकरण शुद्ध ज्ञावपूर्वक नमस्कार हो !

* सिद्ध २ प्रकारके हैं:- (१) 'भाषक' सिद्ध, और (२) 'अभाषक' सिद्ध अभाषक सिद्ध सो निराकार प्रभु; और भाषक सिद्ध सो अरिहत भगवान, की जो भवान्तरमें सिद्ध होने वाले हैं

यह सिद्ध-संयतिका शरण ग्रहण करके नीज आत्माका और सर्व जनोका कल्याणार्थे, दश प्रकारका जो धर्म प्रभुजीने फरमाया हे उसका कथन स्वल्प बुद्धि अनुसार करता हूँ.

धर्मके १० प्रकार.

धर्म १० प्रकारसें होता है, जिसकु १० 'पवित्र फरमान' अर्थात् हुक्म जी कहते है.

गाथा.

खंती^१ मुत्तीय^२ अजव^३ मदव^४ लाघव^५ सच्चे^६ ।

संजम^७ तवे^८ चेइय^९ बंजचेरवासीयं^{१०} ॥ १ ॥

अर्थ:- (१) खंति=हमावान; (२) मुत्ती=निर्लो-
जता; (३) अजव=ऋजुता-सरलता; (४) मदव=मृडुता-
नम्रता-निरजिमाना होना; (५) लाघव=लघुत्व-हल-
कापणा धारण करना; (६) सच्चे=सत्यता; (७) संजम=
संयम; (८) तवे=तप; (९) चेइय=ज्ञानाज्यास; और
(१०) बंज=ब्रह्मचर्य.

अब प्रत्येक 'फरमान' पर विस्तारसें बयान किया जायगा.

प्रकरण १.

क्षमा.

कोहं विजयं जंते जीवे किं जणयइ ।

कोहं विजयं खंति जणयइ ॥

श्री उत्तराध्ययन सूत्र, अध्ययन २९

अर्थ:-शिष्य पूछता है, “ हे ऋगवन् ! क्रोधका विजय करनेसे कोन गुनकी प्राप्ति होती है ? ” गुरु-जीने उत्तर दिया की, “क्रोधकु जीतनेसे ‘खंती’ अर्थात् क्षमा रूप गुनकी प्राप्ति होती है.”

क्रोधका स्वरूप.

श्री ‘उत्तराध्ययन’ सूत्र (अध्ययन २३) में कहा है कि-“संपङ्कलीया घोरा, अगी चिठइ गोयमा.” अर्थात् “हे गौतम ! अति जाज्वल्यमान, अति ही ज्वरकर अग्नि हृदयमें रही है.”

सुझ जनोको विचारना चाहिये की, यह हृदयकी ज्वरकर अग्नि कोन? यह अग्नि क्रोधाग्नि है. क्रोधाग्नि जब

हृदयमें प्रगट होती है तब संतोष, संयम, तप आदि सर्व गुणको जलाके जस्म कर देती है. कभी बहुत ज्यादा प्रजले तो समकित रत्नसुधाको भी जला के चेतनपे मिथ्यात्वरूप काला रंग लगा देती है.

जैसे अंध आदमी देख नहीं सकता है ऐसे क्रोधी मनुष्य भी अपना और पराया जला-बूरा कुछ नहीं देव सकता है.

क्रोधकु चण्डाल भी कहा जाता है. जैसे चण्डालके हृदयमें दया नहीं होती है ऐसे ही क्रोधके हृदयमेंसे दया नष्ट हो जाती है. जब क्रोधरूप चण्डाल मनुष्यके हृदयमें प्रवेश करते हैं तब पिता, माता, बन्धु, जगिनी, स्त्री, पति, पुत्र, पुत्री, स्वजन, मित्र, सेवक, स्वामी, पशु कीसोकी भी पीठान नहीं रहती है. कभी तो क्रोधी मनुष्य जहर (विष) खाके, शस्त्रसे, अग्निमें जलके इत्यादिक प्रयोगसे स्वतः आत्महिंसा भी करते हैं.

राक्षसकी उपमा भी क्रोधकु दी जाती है. जब क्रोधरूप राक्षस मनुष्यमें प्रवेश करता है तब वह मनुष्य नल्लु (मूर्ख) को तराह बकता फीरता है, किसीकु मारता है, और निर्लज हो जाता है. क्रोधो मनुष्य मतवाले—जंग गांजा पीनेवाले मनुष्यकी माफीक बेशुद्ध होकर अपने जोवसे भी प्यारी चीजको तोड़-फोड़-जला देता है और फोर पश्चात्ताप करता है.

क्रोध है सो जहरसें जी जास्ती खराब है. क्यों-की, जहर (विष) खानेसें तो एक ही दफा मृत्यु होती है; परन्तु क्रोधरूपी विषके सेवनसें तो अनंत जन्म-मरण करने पड़ते हैं इस लिये क्रोध महा दुःखदायी कहा जाता है और इस लिये ही क्रोधका दुसरा नाम 'गूसा' (गू=जिष्टा+सा=सारीखा) कहा जाता है.

क्रोधसें बहुत ही दुर्गुण उत्पन्न होते हैं. अव्वलमें क्रोधी मनुष्य कृतघ्नी होता है; अर्थात् दूसरेके किये हुए अनंत उपकारको जूलके उसका शत्रु बन जाता है. इस लिये क्रोधीका कोई मीत्र नहीं हो सकता है. श्री 'दशविकालीक' सूत्रके अष्टम अध्ययनमें कहा है की " कोहं पीये पणासेइ. " अर्थात् " क्रोधसें प्रीतिका नाश होता है. "

जमी हुई बातको, क्षणमात्रमें क्रोधी मनुष्य बिगाड देता है. अति ही प्रचंड क्रोधाग्निसे जला हुआ मनुष्य कुरूप और सत्वहीन बन जाता है.

एक क्रोध रूप अवगुनसें सर्व सद्गुण नष्ट हो जाते हैं; सत्कार नहीं मिलता है; मन स्थिर नहीं रह सकता है; और बुद्धि जी मंद हो जाती है. एक दुर्गुणसें कीतने नुकसान होते हैं !

क्रोध-कटककी संख्या !

क्रोधके ज़ांगे इतने हैं की सुनते ही मनुष्य डर पावे ! क्रोधके थोड़े बहुत १३०० (तेरासो) ज़ांगे होते हैं !!

(१) अनन्तानुबन्धी क्रोध:-जीस्का अन्त नहीं ऐसा बंधन करनेवाला क्रोध. जैसे पर्वतकी राइ (तराड-त्रूट) पड़ी हुई पीछी कच्ची मीले नहीं; ऐसे अनन्तानुबन्धी क्रोधी मनुष्य जीस्से टंटा करे उस्से जावजीव पर्यंत बोले नहीं और मनसे रोष (द्वेष) बोडे नहीं ऐसे मनुष्यको जहां तक कषाय रहे तहां तक सम्यक्त्वकी प्राप्ति हो न सके; और इस कसायमें मर जाय तो नर्कगामी होता है.

(२) अप्रत्याख्यानी क्रोध:-जैसे पृथ्वीमें पड़ी हुई राइ (तराड-त्रूट) पानी वरसनेसे मील जाती है, ऐसे ही अप्रत्याख्यानी क्रोधवाला मनुष्य जीस्से लडाइ करे उस्से १२ मास तक बोले नहीं; फीर अति संख्त उपदेश लगे नव नम जाय अर्थात् संवत्सरीके दीन ' खमतखामणा ' कर ले इस कसायमें मरने-वाला मनुष्य तिर्यंचगामी होता है

(३) प्रत्याख्यानी क्रोध:-जैसे वायू (रेती) में पड़ी हुई (तराड-त्रूट) हवा चलनेसे मील जाती है;

ऐसे ही प्रत्याख्यानी क्रोधवाला मनुष्य जीस्से लडाइ करे उस्से चार मास तक रोप रखे, फिर उपदेश सू-नके चौमासीको 'खमतखामणा' कर ले इसको साधूपना उदय नही आता है. इस कषायवाला म-नुष्य मरनेसे देवगतिमें जाता है.

(४) संजलका क्रोध:—जैसे समुद्रजलकी बेल [जरतो] आनेसे अंतमें लफोर [चिन्ह] पड जाती है, फिर १५ रोजमें दुमरी बखन पानी आनेसे मोट जा-ती है; ऐसे ही 'संजलका' क्रोध वाला मनुष्य जी-स्से लडाइ करे उस्से १५ रोजमें अवश्य 'खमतखा मणा' करे ले. उसको केवलज्ञान नहीं उपजे ऐसा मनुष्यकु देवगति प्राप्त हाती है.

(५) 'मैं क्रोध करता हूं सो ठीक नहीं है' ऐसा जान कर जी जो क्रोध करे

(६) क्रोधका फलकी अज्ञानतासे, जो क्रोध करे.

(७) क्रोधका फल कुछ जाने, कुछ न जाने ऐ-सी स्थितिमें जो क्रोध करे.

(८) लडनेका अर्थ तो समजे नहीं; परन्तु दु-सरे लोक बोले ऐसा आप जी बोलके क्रोध करे.

(९) आपके लिये क्रोध करे [जैसे की, अमुक मनुष्यने मेरा नुकसान किया है.]

(१०) परके लिये क्रोध करे [जैसे की, अमुक मनुष्यने मेरा स्वजनका नुकसान किया है.]

(११) आप और पर : दोनुके लिये क्रोध करे.

(१२) बिना कारन क्रोध करे. [स्वप्नावसे ही क्रोधी होवे.]

(१३) उपयोग सहित क्रोध करे.

(१४) उपयोग रहित क्रोध करे [देवादिकके योगसें]

(१५) कुछ उपयोग सहित और कुछ उपयोग रहित (त्रमित चित्तसें) क्रोध करे

(१६) 'ओध संज्ञा'सें क्रोध करे [अर्थात् दे-खादेखी क्रोध करे]

इसी तराह १६ प्रकार हुए; अब ३४ दंडक* और पञ्चीसमा समुच्चय जीव; यह ३५ ठीकाने १६ प्रकारके क्रोध लगे हैं, इस लिये $३५ \times १६ = ४००$ प्रकार हुए.

* (१) सात नर्कका १ दंडक

(२-११) दस भवनपतिके १० दंडक

(१२-१६) पंच स्थावरके ५ दंडक

(१७-१९) तीन विकलेन्द्रियके ३ दंडक

(२०) तीर्थच पचेन्द्रियका १ दंडक

(२१-२४) मनुष्य-वाणव्यंतर-ज्योतिषी-धिमानीक चारके चार दंडक.

और—

यह जीव क्रोधके पुद्गलको ६ प्रकारसे बांध-
ता और खपाता हैः--(१) 'चूणे' अर्थात् क्रोधके द-
लौयेंको इकठे करे; (२) 'अवचूणे' अर्थात् इकठे की-
ये हुवे दलौयेंको जमावे; (३) 'बांधे' अर्थात् जमे
हुवे दलौयेंका बंध करे; (४) 'वेदे' अर्थात् बांधे हुए
पुद्गलको आत्मप्रदेश और कर्मप्रदेश कर वेदे (जो
गवे); (५) 'उदेरे' अर्थात् ज्यों ज्यों कर्म वेदता है त्यों
त्यों उसकी उदेरणा हो रही है; (६) 'निर्जरे' अर्थात्
कोतनेक जव्य प्राणी तपसे और पश्चात्तापसे क्रोधके
दलौयोंको निर्जरे (खपा देवे)

यह ६ बोल गतकाल आश्री, और ६ वर्त्तमान
आश्री, और ६ जविष्यकाल आश्री: सब मीलके १८
जेद हुए. यह १८ नोजके आश्री, १८ परके आश्री :
मीलके ३६ जेद हुए. यह ३६ जेद, १४ दंडके और
पच्चीसमे समुच्चय जीवपे लगे हैं; इस लिये ३६×१५
 $= ९००$ जेद हुए.

यह ९०० और पहिलेके ४०० मीलके कुल १३००
जेद क्रोधके हुए. अब विचारीए, जो राजाकी पास
१३०० सुजट हैं वह राजाकी प्रबलता कीतनी हो
सकती ?

क्रोध-कटकका संहार करनेकी युक्ति.

ऐसा जब्बर क्रोध कटक है तो ज़ी युक्तिसँ इ-
स्का ज़ी संहार हो सकता है. यह युक्तिका नाम
'क्षमा' है. "उवसमे हणे कोहं" अर्थात् उपसम
[क्षमा]सँ क्रोधका विनास करना

जगवानने सत्य फरमाया है की---" खंतीएणं
परिसहं जणयइ" अर्थात् "क्षमावन्त होनेसे परिसह
सहन हो सकते है."

पृथ्वीको कोइ खोदते हैं, कोइ इसपे मलमूत्र
मालते हैं, तो ज़ी पृथ्वी सबकु माता तुल्य आश्रय
देती है; ऐसा क्षमावान—उदारचित्त होना चाहिये.

ऐसा क्षमावान होनेके लिये सिधा विचारनेका
स्वज्ञाव आवश्यकीय है. प्रत्येक शब्द [जला किंवा
बूरा] और प्रत्येक वनाव [जला किंवा बूरा] का ऐसा
सोधा अर्थ करना चाहिये की जोस्ते तीलमात्र ज़ी
खेद न होवे. में अत्र कीतनीक चावी-कूंची [Keys]
बताता हुं.

समजो की आपकु कीसीने गाली दी; उस व-
स्त आपको ऐसा विचारना चाहिये:--

[१] " में इस्का अपराध कीया, इस लिये इ-

स्का अपराधी हूं. अब यह मेरेकों नीच, चंडाल, गग आदि कहता है, इसमें इसका कुछ अपराध नहीं है; मुझे शिक्षा देकर शुद्ध करता है; इस लिये मेरा उपकारो है. ” और जो मंदकषायी जीव होवे तो शीघ्रमेव गाली देनेवालेके पास जाकर नम्र होकर कहे की “जाइजी! मेरा अपराध क्षमा करो; इत्यादि”;

[२] “मैं इसका अपराध नहीं किया है तो जी यह मुझे गाली देता है: ऐसा अज्ञानी जीव है. अज्ञानी जीवपे क्रोध करना मुझे उचित नहीं; परन्तु अज्ञानोकी तो दया करनी चाहिये—इस्कु झूलसैं बचाना चाहिये ”

ऐसा विचारके उसकी पास जाकर नम्र बचन सैं बोलनाको, “जाइजी! मुजसैं आपका कुछ अपराध हुआ होगा तो क्षमा करनाजी.” इत्यादि कहके शांत करना. अंकुससैं वस्त्र हाथी वश हो जाता है, और जल [पानी]सैं अग्नि शांत होती है, तो फिर नम्रतासैं---दीनतासैं शत्रु शांत होकर वश हो जावे इसमें क्या आश्चर्य है? जैसे मनुष्य हस्तीकु पकड़ते हैं और पीठे इस्कु मरजी मुजब पढाते हैं ऐसे ही अव्वल तो शत्रुकु नम्रतासैं वश करना और पीठे इसका दोष बताके शुद्ध उपदेश करना,

[३] “अमुक मनुष्य मुझे गाली देता है इससे मुझे कुछ नुकसान नहीं है; बोलनेवालाका मुख थक जायगा. उत्तर* दे कर मेरा मुखकु निरर्थक श्रम देनेकी क्या जरूर ? कुत्ताका स्वप्नाव है की काटना परन्तु क्या मनुष्यका यह कर्त्तव्य है की वैरके लिये कुत्ताकु काटना ? ”

[४] “अमुक मनुष्य मुझे ‘चंमाल---डुष्ट--मूर्ख’ आदि शब्द सूनाता है, यह मुझे पूर्व जन्मका स्मरण कराता है. क्यों की मैं पूर्व जन्ममें चाणालके कृत्य, मूर्खके कृत्य, डुष्टके कृत्य बहुत ही कीये हैं. यह तो मेरा नपकारी है की मुझे याद कराते है की ‘रेमूर्ख ! अनेक बरत ऐसा जन्म--मरनके दुःख सहन करनेसे जो बुद्धि नहीं मीली ?’

ऐसी सीधी लेना. समतामें बन्ना ज़ारी चमत्कार है. एक कविने कहा है की:---

“सीधी साही मोह दे, जलटो डुर्गत देख;

“अक्षर तीनकु ओलखो, दोय लघु गुरु एक. ”

* दीधा गाली एक है, पलट्या गाली अनेक;

जो गाली देवे नहीं, तो रहे एककी एक

कोइ अपनेको गाली दे, और अपने इस्को सहन कर ली, तो वो एक ही गाली बन रहेती है; परन्तु उसने एक दी, दुसरेने दो दी; ऐसी अनेक गाली हो जाती है.

दो लघु और एक गुरु अक्षरवाला शब्द 'समता' है; इस्कु बराबर--सीधा पढ़नेसे 'समता' हुआ, की जो मुक्तिदाता है; और उन दो अक्षरोंको उलटा पढ़नेसे 'तामस' शब्द हुआ, जीस्सें डुर्गति होती है.

[५] "जो ज्ञानदृष्टिसें विचार करूं तो मेरा जैसा बुरा (खराब) कोइ नहीं है. जो आदमी मुझे बुरा कहता है वह बुरा नहीं है परन्तु बूरा (सक्कर) जैसा है; क्युं की मुझे पूर्वजन्मका स्मरण कराता है."

"बुरा बुरा सबकों कहे, बुरा न दीसे कोय;

"जो घट शोधू आपको, मो सम बुरा न कोय.

"बुरा बुरा सहु तुज करे, तू जला कर मान;

"बूरा मीठा होत है, सबी बणे पकवान."

[६] कीतनीस्त्रुगालीओंका ज्ञावार्थ विचारनेसें आशिर्वाद जैसा मालूम होता है. दृष्टांत:---(१) 'तेरा खोज जावे' ऐसी कोइ गाली देवे तो विचारना की, मेरा खोज तो जब में मोक्ष जाऊंगा तब जायगा. (२) 'कर्महीन!' 'अकर्मों!' ऐसी कोइ गाली देवे तो विचारना की यह मुझे सिद्धपद देता है, क्युं की, जीस्के कर्म क्षय होते है वह ही कर्महीन किंवा अकर्मों किंवा जगवान बनता है. (३) यदि कोइ

‘साले’ कहे तो बिचारना की, उसकी स्त्री अपनी जगिनी हुई; पवित्र पुरुषोंको तो पर स्त्रीसें जगिनी जाव ही है!

[७] “जैसी जिसके पास वस्तू है, वैसी वो देवेगा. बिचारा जास्ती कहाँसें लावे? हलवाइकी डुकानपर मोठाइ मीलती है; और चमारके पास जूते मीलते हैं.”

[८] “जो शब्दकु में गाली मानता हूं वह का-यकुं ज्हदयमें ग्रहण करना चाहिये? बूरी चीजकु सब लोक छोड देते हैं, ग्रहण करते नहीं है.”

[९] ज्ञानी पुरुष डसरेके दुर्बचन सूनके यों बिचारे की, “यह जो कहता है वो डुर्गुण मेरी आ-त्तामें है या नहीं?” यदि वो डुर्गुण अपनी आत्तामें होवे तो बिचारे की, “अहो! दुर्गुणकी माफीक इसने मेरी नामी प्रमुख बिन देखे मेरा आत्ताका दर्द मुझे बता दीया; अब वो दर्दकु दूर करनेका उपाय लेना चाहिये.” यदि वो डुर्गुण अपनी आत्तामें न होवे तो बि-चारना की, “मेरी आत्तामें तो वह दुर्गुण नहीं है तो क्या इसका कहनेसे आ जायगा? क्या रत्नको का-च कहनेसें काच हो जाता है? अब मैं जो इसपे क्रोध करूं तो मेरा जैसा अज्ञानी डसरा कोन? ज्ञानी

और मूर्खमें क्या जेद ?

[१०] “ बचन सहन करना इतना ज़ी परिसह स्वतंत्रपनसें नहीं हो सकता है, तो नर्कतिर्यंवादिमें मारताड कैसी सदन होगी ? ”

[११] कोइ बरुत कोइ मनुष्य अति द्वेषजाव करके मुष्टी-लात-लकड़ी इत्यादिसें प्रहार करे तो ज्ञानी पुरुष ऐसा बिचार करे की, “ इस्सें मेरे कुछ पूर्वजन्मका वैर संबंध होगा. वह ऋण (देवा) मेंसे मुक्त होना मुझे लाजीम है. ” श्रीजुत्तराध्ययन सूत्र (अध्ययन ४) में कहा है की ‘ कडा न कम्माग जोख अथ्यो’ अर्थात् ‘कीये हुवे कर्म जोगव्या बिना वूटका नहीं होता.’ इस बरुत में पूर्वजन्मका वैरका ऋण (देवा) चूकाने के लिये समर्थ हूं, तो खुशीकी साथ चूकाना चाहिये. इसमें क्रोध करके नवीन ऋण (देवा) नहीं करना चाहिये.”

दृष्टांतः--एक कृषीकारको शाहुकारके सो रूपैये वेशे हे. शाहुकार मांगणेको आया. अब जो कृषीकार उन शाहुकारका आदरसत्कार करके कहे की, ‘ शेठजी ! मैं गरीब हूं; मेरी पास १०० रूपैये तो नहीं हैं परन्तु ७५ हैं. इतने ले कर मेरे सरीखे गरीबों कृपा करके पावती खत दो. ’ ऐसा सुनके शाहुकार

प्रसन्न होता है और १५ रुपये कमती लेकर फारक-ती दे देता है. परन्तु जो करजदार करडाइ करके कहे की, “जा, नहीं देता. तेरेसें बने सो कर ले!” तब वह शाहुकार अर्ज-फिरीयादी कर ब्याज सहित रुपैये लेता है. इस लिये जो देवा है सो नम्रतासें चूकाना चाहिये.

[१२] ज्ञानी पुरुष ऐसा वीचार करे को, “यह जो मारता है सो मुझे नहीं मारता है. यह शरीरकु मारता है. और पुद्गलमय पीम (शरीर)का तो क-ज्जी न कज्जी बिनाश होनेवाला ही है. मुझे मारनेकी और तारनेकी शक्ति मेरे सिवाय कीसीकी नहीं है; क्यों को मे तो अजर—अमर—अखंड—अविनाशी हूं.”

[१३] ज्ञानी पुरुष ऐसा वीचार करे की “मैंने अनंत पुन्योदयसें जो जैन धर्म पाया है और जैनागम (शास्त्र)का सार जो समता (क्षमा) रूप धर्म धारन कीया है वह धर्म पूरा साधा कि नहीं उसकी पूर्ण परीक्षाका यह बख्त आ पहुंचा है. यह मारनेवाला, परीक्षक है. सो हे प्राणी! अब तूं तेरी अज्जी तरहसें परीक्षा दे; पीढा हटे मत. यदि ऐसा परीक्षाप्रसंग नही आता तो क्या खात्री होती को भगवानका प-हीला फरमान (‘हमावंत होना’ ऐसा) तूं बराबर पाल सकता है किंवा नहीं ?”

[१४] “नर्कमें परमाधामीका हाथसें मुद्ग-लका मार मेंने सहन किया था, देवलोकमें बज्रका मार इत्यादि परवश्य होकर सहन कियाथा; तो इतना अल्प दुःखसें में कायकु कायर होकर जगवंतका फरमान तोडके दुर्गतिका अधिकारी बनू ? ”

[१५] “दे सुखका अजिलाशी आत्मन् ! तूं चंदनकी तरह शीतल स्वजावी हो! सागर की माफीक उदारचित्त हो ! पुष्पको माफीक दुःख देनेवालाकु जी सुखकर हां! तेरा कृष्णजंगुर शरीरके विनाससें दूसरे प्राणीको सुख दोते दे तो होने दे; और अन्य जनोका सुख देखकर तूं सुखी बन रहे. ”

[१६] “यदि कृतघ्नी और द्वेषी पुरुष इस जगतमें नहीं होता तो तेरा जैसा संत पुरुषकी खबर ही क्या पमती ? इस लिये कृतघ्नी और द्वेषी पुरुष तो तेरे गुणके प्रकाश करनेवाले उपकारी जीव हैं. ”

[१७] “जो समर्थ होके कृपा करे उसकी बली-हारी है, उसकु धन्यवाद है ! क्यों की निर्बल तो बैर ले सकते ही नहीं. और जो सबल होनेपर जी बैर न लेवे और कृपा गुणमें रहे उसकु बहुत ही धन्यवाद है. बैर लेना सहेल है; कृपा करना मुश्किल है.”

[१७] “सत्पुरुषकु लाजीम है की अपना महान प्रतापी पिताका अनुकरण करना. अपना पिता श्री महावीर प्रभु एक रात्री एक ग्रामके बाहीर ध्यानमें रहेथे. वहां गोपालक लोक (गोवालीयें) गायोको चरानेके लिये आये. और खम्हा हुवा आदमीकु देखके बोले की, ‘हम रोटी खानेकु जाते हैं, आप हमारी गायोंको देखना.’ प्रभु तो ध्यानग्रस्त थे, इस लिये सर्व गायो इधर उधर चली गइ. गवालीयें आके बहुत गुस्सा करने लगे. और प्रभुको मारने लगे. तब शक्रेन्द्रने आके गायो ला दी और प्रभुसे कहा की, ‘आपको बहुत ही संकट पमेंगे इस लिये मैं आपकी साथ रहुंगा.’ प्रभुने उत्तर दीया की, ‘हे इन्द्र ! मेरे कीये हुवे कर्म में ही सहुंगा.’

“प्रभुकी शक्ति इतनी है की दृष्टि मात्रसें जलाके जलम कर सकते है. परन्तु अरिहंत प्रभु जैसे वलसें सूर है ऐसे ही क्षमासें भी सूर है ‘क्षमा सूर अरिहंता’ कहे जाते हैं.

“एसे क्षमासागर प्रभुका धर्म और शरण पाया फीर नी क्रोध करना क्या मुझे उचित है ?”

क्षमाकी प्रशंसा.

क्षमा है तो इहलोक और परलोकमें परम सुखकी दाता है. संसार समुद्रमें तारनेवाली है. ज्ञानादि रत्नत्रयीको धारण करनेवाली है. अनेक गनों का समुहोक्त प्रगट करने वाली है. चिंतामणी—क प-कुंज—पारसमणी—कामधेनु इत्यादिकमें जी अधिक सुखदायिनी है. मनको उज्ज्वल करनेवाली है; तन की माताकी तुल्य रक्षा करनेवाली है. वांछित कार्यको पार पाड़नेके बारेमें क्षमा महा मोहिनी मंत्र है. क्षमावन्त मनुष्य कीसीका जी बुरा चीतवता नहीं है और बुरा करता जी नहीं है, इस लिये सारी दुनियामें इस्का कोई वैरो (शत्रु) नहीं है.

इस जगतमें जो जो शुभ गुन हैं उन सबको धारण करनेवाली क्षमा ही है; इस लिये कहा है की “क्षमा स्थापते धर्म” अर्थात् “क्षमा ही धर्म रहनेका स्थान है.”

क्षमा सारीखा तप दुसरा नहीं है. (“क्षमा तुल्यं तपो नास्ति”) श्री “अध्यात्म प्रकरण ” में कहा है “एक मनुष्य ६६ कोटि उपवास करे और दुसरा

मनुष्य समर्थ होने पर जो एक गाली सहन कर ले तो दोनुमें गाली सहन करने वालाको ज्यादा फल होता है।”

इस लिये आत्मसुखार्थी प्राणीको सदा सर्वथा क्रोधका त्याग और क्लेशका धारण करना अवश्य जरूरका है।”

अब मैं युरोपीयन विद्वानोंके जो थोमे वचना-मृत लीखूंगा, की जीसमें थोड़े शब्द और बहुत ही गंजीर्य हैं:—

Anger begins with folly, and ends with repentance — Maundrell's Proverbs

“क्रोधका आदिमें मूर्खता है और अंतमें पश्चात्ताप है।”—मोन्डर.

An angry man opens his mouth and shuts his eyes — Cato

“क्रोधी मनुष्य मुख खुल्ला रखता है और नेत्र बंद करता है।”—केटो.

When Passion enters at the fore gate, Wisdom goes out at the postern — Fielding's Proverbs

“जब अगले द्वारसे क्रोध प्रवेश करता है तब पीछले द्वारसे शास्त्रपण भाग जाता है।”—फील्डिंग.

No man is free who does not command himself ———Pythagoras

“वह आदमी स्वतंत्र नहीं है, की जो अपनेकु अपना तंत्रमां नहीं रखता है.”—पीथागोरस.

An angry man is again angry with himself when he returns to reason ———Publius Syrus

“क्रोधी मनुष्य जब शांत होते हैं तब फीर आपसे क्रोध करते हैं.”—पब्लियस साइरस.

Anger is certainly a kind of baseness, as it appears well in the weakness of those subjects in whom it reigns—children, old folks, sick folks
———Lord Bacon

“गुस्साका साम्राज्य बहुत करके बाल, वृद्ध और आजारपें चलता है, इस लिये समझा जाता है की गुस्सा है सो निर्बलताका चिन्ह है और नीचता है ”
——लॉर्ड बेकन.

Forgiveness is the noblest revenge

“कृमा है सो सबसे उमदा प्रकारका वैर है.”

३६

Whosoever shall smite thee on thy right cheek,
turn to him the other also — Matt V 39

“यदि तुझे कोई दायां गालपै तमाचा मारे तो
बायां गाल ज़ी उसकी पास धरना” — बाइबल.

* *

Bless them that curse you — Matt V 44

“जो तुझे शाप दे उसको तू आशिर्वाद दे” — बाइबल.

* _

A soft tongue breaketh the bone — Prov XXV 15

“सुंवालो जवान हामकु ज़ी तोमती है.”

* _

A spoonful of oil is better than a pint of Vinegar

“पोने रतल सीरकासैं एक चमची तेल अच्छा है.”

* _

Forgive and ye shall be forgiven — Luke, VI 37

“क्षमा कर: तूजे क्षमा दो जायगी.” — बाइबल.

प्रकरण २

मुक्ति (मुक्ति) अथवा संतोष.

हुसो हया जस्त न होइ मोहो मोहो हया जस्त न होइ लोहो ।
सोहो हया जस्त न होइ चण्डा चण्डा हया सो अकिंचनाइ ॥

श्री उत्तराध्यायन सूत्र.

जि स्के लिये मनुष्य भूख-प्यास, ठंड-ताप और मारताड आदि सहन करते हैं, पर्वतपे चढ़ जाते हैं, खादमें उतर जाते हैं, जंगल झाड़ीमें पड़ रहते हैं, विवेकबुद्धीकी विरुद्ध होकर चोरी और खून जी करते हैं, जिसके लिये यह सब अनर्थों मनुष्यों कर रहे हैं वह चीजको कोन नहीं पहिचानते हैं? वह चीज लोभ ही है, की जो देखते हुए मनुष्यको ग्रंथ बनाते है. लोभके सबबसे पिता पुत्रको और पुत्र पिताको दगा देता है. लोभके सबबसे राजा प्रजाके शिरपे असह्य कर (टाक्ष) डालता है और प्रेम खोता है. लोभके प्रतापसे परमपूज्य निन्द्य हो जाता है.

लोभ और विषय यह दो चीज ऐसी है की ज्यों ज्यों नुस्को ज्यादा तृप्त करो त्यों त्यों संतुष्ट होनेके बदल ज्यादा खोराक मंगती है. सुंदरदासने ठीक कहा है की:-

जो दश बीस पचास भये शत-होइ हजार तु लाख मगैगी;
कोटी अरब खरब असंख्य, धरापति होनेकि चाह जगैगी;
स्वर्ग पतालको राज करौ तृसना-अधिकी अति आग लगैगी;
'सुंदर' एक संतोष बिना, शठ! तेरि तो भूख कबु न जगैगी!

सच्च है; एक संतोष बिना मनुष्यको भूख कभी शान्त होनेवाली नहीं है. श्री'उत्तराध्ययन'सूत्रमें जी फरमाया है को-जाहा लाहो ताहा लोहो। लाहो लोहो पवढइ ॥

अर्थात् ज्यों ज्यों लोभ होता है त्यों त्यों लोभ की वृद्धि होती जाती है.

जब 'पाइरस' बादशाह 'इटली' देशको जीतने के लिये तैयार हुआ था तब नुस्को 'सीनीआस' नाम-का फीलसुफ (तत्ववेत्ता) ने पूछा को, आप कीधर जाते हो?

राजा:—'इटली' जीतनेके लिये.

फीलसुफ:—'इटली' हस्तगत होनेसे क्या करोगे?

राजा:—'आफ्रिका' हस्तगत करेंगे.

फीलसुफ:—पीछे?

राजा:—पीछे आराम और आनंद लेंगे-

फीलसुफः—तो ब्रज्जी आराम और आनंद क्युं नहीं लेते हो जी ?

परन्तु, नहीं; जो लोज्जी है उसके नसीबमें ही दुःख और तकलीफ है, इस लिये वो अवलसे संतोष धर सकते नहीं. श्री 'उत्तराध्ययन' सूत्रमें एक अति सुंदर गाथा फरमाइ है की जीस्का ज्ञावार्थ यह है कि:—यदि लोभो मनुष्यको मेरुपर्वत जीतने मोटे सोना—रुपाके असंख्य ढग करके कोइ देवे तो भी उसकी तृष्णा किंचित् मात्र भी तृप्त न होगी; क्युं की धन तो असंख्याता है परन्तु तृष्णा तो अनंतो है. श्री 'महाभारत' आदि पर्वमें 'ययाति' ने कहा है:-

न जातु कामः कामानामुपजोगेन शाम्यति ।

इविषा कृष्णवर्त्सेव पुनरेवाज्जिवर्द्धते ॥

यत्पृथिव्यां ब्रौह्मिषत्वं हिरण्यं पञ्चवः स्त्रियः ।

एकस्यापि न पर्याप्तं तस्मात्तृष्णां परित्यजेत् ॥

यादुस्त्यजा दुर्भतिज्जिर्या न जीर्यति जीर्यतः ।

यो सौ प्राणांतिको रोगस्तां तृष्णां त्यजतः सुखम् ॥

अर्थात्—“ज्युं अग्निमें घृत डालनेसे अग्नि प्रजलीत होती है त्युं कामका उपभोग करनेसे काम शांत नहीं होता है. विश्वकी सब दौलत, धान्य, पशु, स्त्री आदि सब एक ही मनुष्यकु मीले तो भी उसकी तृष्णा तृप्त नहीं हो सकता है. इस लिये तृष्णाका

त्याग करना दो श्रेष्ठ है. दुर्मतिवाले लोग तृष्णाका त्याग नहीं कर सकता है. ऐसे लोग ज्युंज्युं वृद्ध होते जाते हैं त्यों त्यों तृष्णा कुछ वृद्ध नहीं होती है परन्तु जैसे कोइ प्राणघातक दर्द प्राणकी साथ ही नष्ट होता है ऐसे ही तृष्णा मनुष्यकी साथ ही मरती है. उसको तो त्यागनेसे ही सुख है."

यदि आप शहरकी बाहर खुल्ले मैदानमें जाके खड़ा रहोगे, आकाश आपसे कोष--दो कोष दूर लगेगा; परन्तु जब आप दो कोष जा पहुँचेंगे तब और भी दो कोष दूर आकाश देखेंगा. इसी तरह तृष्णा भी ऐसी चीज है की जीस्को आप पकड़ नहीं सकते दो.

श्रो 'ठाणांग' सूत्रमें तृष्णाको एक प्रकारकी खाड कही है. स्मशानकी खाड, समुद्रकी खाड, पेटकी खाड इत्यादि खाडकी माफीक तृष्णा भी एक प्रकारकी खाड है, जीस्मेंसे बाहर आना बहुत मुश्कील है.

क्रोधकी माफीक लोभका सैन्यमें भी १३०० योद्धे हैं. इस लिये क्रोध एक महा बलवान शत्रु है. तो भी युक्तिसे इसका पराजय हो सकता है.

तृष्णाका पराजयके लिये चाबी-कूंची (Keys)

(१) लक्ष्मीकी तृष्णा जीस्कु ज्यादा हो उसको विचारना चाहिये की, क्या धनमें ही सब सुख आ

रहा है? क्या ज्यादा धनसे ज्यादा सुख होता है? सब बात तो यह है की:—

नवी मुही देवता देवलोक, नवी मुही पुण्डीपइ राया ।

नवी मुही छेठ सन्यावइए, एगंत मुही साइ बीयरानी ॥

अर्थात्, देवलोकके देवता जिसको रहनेके लिये रत्नमय विमान है, आनंदके लिये अति सुंदर देवीयों हैं और जो मरजी मुजब रूप कर सकते हैं वह भी सुखी नहीं है, क्युं की सबसे ज्यादा तृष्णा देवतामें रहती है, इस लिये वह हरहमेश, अन्य देवोंकी समृद्धि देख कर इर्ष्यावंत होके भस्मीभूत होते हैं. पृथ्वीपति राजा जिसकी पास दास-दासी-नौकर चाकर-सैन्य-लक्ष्मी आदि सब चीज हैं वो भी सुखी नहीं है, क्युं की उनकु स्वजन और स्वघनका रक्षणकी चिंता और समा स्नेहीका दगाका डर इतना है की वो घ-डीभर भी सुखसे सोता नहीं है. इसी तराह शेठ और सेनापतिको भी सुख नहीं है. शीर्ष रागद्वेषसे दूर रहनेवाला साधुजी ही सुखी है, की जिसको कोई तराहकी तृष्णा और चिंता नहीं है. धन तो प्रायः सदा ही दुःखदायक है.

(१) धन कुछ खानेमें-पहरनेमें नहीं आता है रुपैयाको घिस कर खाने पीनेसे कुछ बढ़ नहीं मीटता

है. लक्ष्मीसे कुछ बुढापन मीटके युवावस्था प्राप्त नहीं होती है.

(३) ऐसा नहीं है की धनवान तो चांदी-सोने-की तरकारी खावे और निर्धन जन मीट्टी खावे. गरीब जन जो अन्न खाते हैं इससे अच्छी तराहसे पुष्टी मीलती है. प्रायः निर्धनोंका शरीर धनिकोंसे बहुत पुष्ट होता है.

(४) 'कीडीको कण और हाथीको मण' मील ही रहता है. नाहक इधर उधर दौड धाम करके आत्मशांति गुमानेसे क्या होता है ?

(५) महा दुःखसे संपादन किया हुआ द्रव्य कायम रहता नहीं है. चाहे उतने बंदोबस्त करो तो जो जब उसका काल परिपक्व होगा तब आपसे चला जायगा.

(६) महम्मद घीजनवीने नगरकोटका मंदीर लूटके २० मण अवेर, २०० मण सुवर्ण, २००० मण रुपा, और अगणित रोकम दाम लीया था. इसके सिवाय और १६ हुमले करके हिन्दुस्तानसे बहुत ही धन लुट लीया था. वो मरनेको तैयार हुआ तब वह सब धनका एक बडा ज़ारी ढग बनाके उसके उपर जाके बैठा और एक बालककी माफीक रोने लगा की

“हाय ! इस्मेंसे एक कौमी जी मेरी साथ नहीं चले-
गी ?” इस तवारीखसे समझना कि, धन कीसीकी
साथ नहीं चलता है. परन्तु जो उमदा गुन और
पुण्य प्राप्त कोया होगा वोही साथ चलेगा.

(७) आपसे जो निर्धन है उसकी स्थितिका
खयाल करो आपसे बने है उसकी तकलीफका बि-
चार करो. पीछे कदो की आप सुखी हो या नहीं ?

(८) संतोष है सो नीतिका सूर्य है. सूर्य सृष्टि-
को पालनेवाला—प्रकाश देनेवाला है और संतोष
मनुष्योंको सुख और आनंद देनेवाला है.

(९) तोफानी समुद्रमें तेल डालनेसे शांत
हो जाता है, ऐसेही चिंतासे भरपूर इस जगत्में
'समता' सब दूःखोंको शांत करती है.

(१०) मीजाजी कुमारिका और लक्ष्मी : दो-
नोका स्वभाव एक ही है. जो लोग उसके पीछे उल्लु
बनके फीरते हैं उनकु वो नहीं स्विकारती है; और जो
उन्की दरकार नहीं करते हैं उन्की पास आप ही जा
पहुंचती हैं.

(११) लक्ष्मीका लोभ मनुष्यको धर्मसे, दान-
से, ब्यासे, जावनासे, सद्विचारोंसे दूर रखता है और
स्वार्थी, दुंक दृष्टिवाले, द्वेषी बनाते है.

(१२) शरीर पोषणके लिये अन्नकी जरूरत है, परन्तु ज्यादा खानेसे दर्द होता है. संसारोको पेसा जरूरकी चीज है परन्तु पैसाका लोभ नुकसानकारक है.

(१३) धनाढ्योंके* घरमें जीतने कुकर्म होते हैं इतने अन्य कोई स्थलमें नहीं होते हैं. गणिका सेवन, अन्नक्षयभक्षण, जूवा, क्रोध, आदि दुष्ट काम बहुत क-
जतने कीधर जी नहीं होते हैं. क्रीश्वीअन धर्मका पोष स्वर्गकी टीकीट बेचने लगा इसका सबब पैसा ही था; निःस्पृही महात्मा शंकराचार्यके अनुयायीओं लोगोंकु मारतान करने लगे नुस्का सबब पैसा ही है; जैन साधु जीनको अकिंचन कहा जाता है नुस्में भी कीतनेक तृष्णाके वश होकर श्रावक लोगोंकी पास रुपैये जमा रखते हैं. अब कहोए, पेसा कैसी खुवारी करता है ?

‘सोलोमन’ एक बन्ना भारी विद्वान और पवित्र* पुरुष था. परन्तु जब नुस्को राजा बनाया तब ईश्वरको नूल गया और दुःखी हो गया.

* “Gold glitters most where virtue shines no more.
“As stars from absent suns have leave to shine”

‘डॉक्टर यंग’ कहते हैं की, ज्यों सूर्यकी गेरहाजरीमें ताराकु प्रकाशनेकी परवानगी है, त्यों सद्गुणकी गेरहाजरीमें सुवर्ण जी बहुत प्रकाश कर रहता है मतलब जीधर सुवर्ण है उधर सद्-
गुण क्वचित् ही द्रष्टिगोचर होता है

* “Contentment is the true philosopher’s stone”

(१४) 'लॉर्ड बेकन' ने कहा है की—

“बहुत लक्ष्मीको मत हुँदो. परन्तु जो कुछ प्र-
माणीक उद्योगसे मीले उससे संतुष्ट रहो, विचारपू-
र्वक उपयोग करो, खुशीसे अन्य जनोंको दान करो
और जो कुछ रहे सो कुटुम्बके लिये रख जाओ”

जीस्की पास ड्रव्य है उसका कर्तव्य क्या है?

जानना चाहिये की धन मीलता है सो पूर्व ज-
वकी कमाइ है. कोइ मनुष्य बैठ बैठ कर सब धन खा
जावे तो उसको मूर्ख कहा जाता है. ऐसे ही जो मनु-
ष्य पूर्व जवकी कमाइ इस जवमें खा जाता है और
नया पुण्य उपार्जन नहीं करता है उससे ज़ारी मूर्ख*
दूसरा नहीं हो सकता है. कीसनदासजीने कहा है कि—

मोसम सभे 'किसन' कोजिये असम श्रम, बैठे क्रम क्रम
पूँची गाँठकी न स्वाइये; काल काल करत परत आन काल पास,
कासकी न आस कछु आज ही बनाइये; कायामें न आइ काइ
तोलों करि ले कमाइ, आग लगे मेरे भाइ मेह कहाँ पाइयें ?

और—

कोरी कोरी कर कोरी लाखक करोरी जोरी, तोच माने

* 'पोलोक' (Pollok) नामक विद्वान तो इतने तक कहते है
की लक्ष्मीको पकड़ रखनेवाला मनुष्य सबसे पतन और नीच है

But there was one in folly further gone,
The laughing stock of devils and of men,
The Miser, who, with dust inanimate
Held wedded intercourse, of all God made upright
Most fallen, most prone, most earthly, base art thou!

थोरी जाने लीजे जग लूटके, मायामें अरुज्यो पर स्वारथ न
सूज्यो, परमारथ न वूज्यो, भ्रमजारथतें लूटके. जगतको देत दगे,
आन जम दूत लगे, 'किसन' जो सगे वेउ ठगे न्यारे फूटके,
हंस अंस ऐंच लियो, अंग रंग जंग जयो, जैसे वोन वजत गयो
है तार तूटके!

और जी—

आगे जो ठिकाना सो तो मुलक विराना, तहां गाठ हो का
खाना, दाना बैठे तिन खाना है; ताते मनमाना, पूर कर ले ख-
जाना, अब 'किमन' सयाना, जो तुं दाना मरदाना है

'लॉर्म बेकन' कहते हैं की, सब गुणोंमें दानका
गुण अव्वल दरजाका है वह ईश्वरी गुण है. जो म-
नुष्यमें यह गुण बीलकुल नहीं है वो कीड़ा जैसा
हुइ और तुच्छ प्राणी है.

कोइ अज्ञान लोग कहते हैं की "ह्यांका सुख
मीठा, आगे किन्ने दीठा?" ऐसे आदमीको समझाना
चाहिये की:—देखोये! एक मनुष्य ऐसा है की जिसकी
पास रहनेके लिये जुंपडी जी नहीं है, खानेके लिये
रोटीका टुकड़ा जीख मांगनेसे भी नहीं मीलता है,
जीस्की पास स्त्री-पुत्र-स्वजन-मित्रादि कोइ नहीं है
और जो दर्दमें डुब रहा है. दुसरा एक आदमी ऐसा है
की जीस्को रहनेके लिये सुंदर राजमहल है, खानेके
लिये स्वादिष्ट भोजन है, अखूट लक्ष्मी बिना श्रम
ही मीलो है, स्त्री-पुत्र-स्वजन-मित्रादि सब हैं

और तबीअत भी अच्छी है. अब बिचारिये को नुस्का सबब क्या ? पूर्वभवकी कमाइ; और कुठ नहीं.

इस लिये सुइ जनोंको लाजीम है की भविष्यके लिये इस जन्ममें कुछ दान पुण्य करना. कृपण लोगकी लक्ष्मी पुत्री तुल्य है और उदार जनकी लक्ष्मी स्त्री तुल्य है. जैसे पिता पुत्रीका रक्षण करता है और नुस्को भोगनेवाला तो और कोइ मनुष्य होगा; ऐसे ही कृपण मनुष्य धनका रक्षण करता है परन्तु नुस्को भोगनेवाला तो पुत्र—राजा—चोर—अग्नि—जल आदि हैं. परन्तु उदार पुरुष अपनी लक्ष्मीका सदुपयोग आपही करता है और लक्ष्मीसे इहलोक और परलोकमें सुख प्राप्त करता है

धन धरतीमें रखा होगा वहां ही रह जायगा, घर—दुकान—और अश्व—रथ आदि जहां होगा वह ही रहेगा, स्त्री दरवाजा तक आके ठेरेगी, स्वजन स्मशान तक साथ आयगे, शरीर चीता तक सोबत करेगा; परन्तु धनसे, दुकानसे, अश्वसे, स्त्रीसे, स्वजनसे, और शरीरसे जो कुठ जनसेवा की होगी वोही साथ चलेगी.

आश्चर्य है की सबसे ज़ारी कृपण ज़ी ग्रामान्तर जानेकी बख्त खानेका बंदोबस्त कर लेता है,

परन्तु परज्वकी मुसाफरीके लिये कुछ भोजनका बंदोबस्त नहीं करता है. परज्वकी मुसाफरी जरूर करना होगी. वहां कोसीकी बूम और वार नहीं पहुंचती है. जो चोज साथमें रखी होगी वोही काम लगेगी. मुसाफरी कब करना पड़ेगी इसका कोसोकु ज्ञान नहीं है. इस लिये हमेशा तैयार रहना चाहिये. क्युंकी मुसाफरी शुरू होनेके बाद पश्चाताप करनेसे कुछ नहीं हो सकता है.

साधुको दान कैसा देना ?

साधुको अतिथि कहा है, क्युंकी उसके आनेकी तिथि मुकरर नहीं है. ऐसा पवित्र साधुको १४ प्रकारके दान देनेसे बड़ा ज्ञानी जाना होता है (१) अन्न (२) जल (३) सुखडो (४) मुखवास (५) सूतके वस्त्र (६) उनके वस्त्र (७) वोछानेके वस्त्र (८) काष्ठ—तुंवादिकके पात्र (९) बैठनेके लिये पाटला (१०) सोनेके लिये पाट (११) रहनेके लिये मकान (१२) बीठानेके लिये घास—पराव. (१३) औषध (१४) सुंठ—तज आदि भेषज*.

* चार कोस ग्रामान्तरे, खरची बांधे लार;

परभव निश्चय जावणो, ह्यांकी बूम ने चार !

+ जैन गृहस्थोंको इतना भी जानना चाहिये की इन १४ प्रकारके दान मुनीराजको देनी वस्तु लूण, अग्नि, ठंडा जल आदि सचेत वस्तुका स्पर्श न होना चाहिये और जो चीज मुनीको देनेकी होवे सो खास मुनीके किये बनी न होनी चाहिये.

इन १४ प्रकारके दान मुनीराजको उल्लाससे
देवे तो महत् फल मोले

दानके १० प्रकार.

श्री ठाणांगजी सूत्रमें कुल १० प्रकारके दान
कहे हैं, जीस्का विवेचन नीचे कीया गया है.

मणुकुपां सग्रहं चैव, ऽभयं कालूणीयतिय, लज्जां ए गार्वणं च,
अहमै पुण सत्तम, भम्म अडमं वुत्त, काहीतिथं कयतिथं ॥

(१) अनुकंपा दानः—दुसरेको दुःखी देखके क्या
लावे और अपनी शक्ति अनुसार अन्न—वस्त्रादिक दे
कर—साता उपजावे

(२) संग्रह दानः—अनाथ, असमर्थ, दुष्कालसे
पीडित, राजा—चोर—अग्निका त्राससे दुःखी इत्यादिक
प्राणीको सहाय करना सो संग्रह दान.

(३) अभय दानः—कोई प्राणीका वध होताहै
उस्को मृत्युसे छुड़ाना सो अभय दान

(४) कालूणीय दानः—स्वजन मरजानेसे उसके
पीछे मौ आदिकका दान देते हैं सो.

(५) लज्जाए दानः—लज्जाके लिये दान करे सो.

*यह विषयका ज्यादा वर्णन "हितशिखा" नामक पुस्तकमें
किया गया है. सब धर्मका सार इसमें लीखा है. अवश्य पढ़ने
कायक है किम्मत ०-४-०. 'जैन हितेच्छु' ऑफिस—महमदाबाद.
इस मुजब कीज कर पत्र भेजनेसे पुस्तक मीलेगी

(६) गारवे दानः—अभिमानसे दान करे सो.

(७) अहम्म दानः—गणिका आदिको नचाके दान देना सो 'अहम्म दान' (अघर्म दान) है. इस्से कुच पुण्य नहि है, परन्तु कर्मका बंध होता है

(८) धम्म दानः—साधुजन और साधु जैसे सं-सारी जनोंको दान देनेसे धम्म दान होता है धर्म क्रियाके उपकरण, धर्मपुस्तकों आदि देना उसको भी धम्म दान कहते हैं

(९) काहोतिय दानः—“इस मनुष्यने प्रथम मेरे उपर उपकार किया था, इस लिये उसको दान देना मुनासिब है” ऐसा बिचारके दान देना सो.

(१०) कयतिय दानः—भाट-चारणादिकको देना सो कीर्तिदान

इन १० प्रकारके दानमें कोन कोन प्रकारके दान उत्तम है, कोन कनीष्ट है और मध्यम है सो बिचारनेका काम पाठकगणका है

दान देनेसे भंडार खाली होता है* या नहीं उ-स्का बराबर बिचार कोइ कृपणको समझावे तो आ-पही दान देनेको तत्पर हो जावे. क्युंकी तीजोरीमें रखे हुए रुपैयेमें कुछ वृद्धि नहीं होती है परन्तु दानमें देनेसे मारवाड़ी सूत (ब्याज) से भी दशगुणा ब्याज

मीलता है; अर्थात् बहुत लाभ मीलता है. कहा है की—

व्याजे द्वीगुणं वित्तं, व्यापारे च चतुर्गुणं,
सेते क्षतगुणं वित्तं, दाने च अनंतगुणं.

इस लिये उत्तम पुरुष हमेशा दानके लिये तैयार रहता है और दान देकर गर्व नहीं करता है अथवा उपकार कहो बताते नहीं है. वो तो ऐसा समझता है को दान लेनेवालेके कारनसे ही मुझे इतना पुण्यका प्रसंग मीला.

जो लोक दान देनेसे पीछे हठते हैं उनका भोगांतरायो कर्मका नाश नहीं होता है

आखीरमें सुपात्र दानसे क्या लाभ मीलता है
इस्के बारेमें एक श्लोक लीखके इसविषय खतम करुंगा

* लक्ष्मीसे कोन कोन प्रकारका परोपकार हो सके उसकी सक्षीप्त नोंध इधर लीजी है —

(१) अनाथ जनोंके लिये आश्रम (२) विस्वामा और धर्मशाला (३) जलस्थान (कुवा-परब आदि) (४) धर्म स्थानक (५) बुध्दशाला (६) ज्ञानशाला (७) दवाशाला (८) विधवा आश्रम (९) पुस्तकशाला (१०) उपकारी पुस्तक मुक्त बांटना (११) ससार सुधारकोंकु मदद् (१२) देशका उद्धार और रक्षण कर्त्ताओंको मदद् (१३) अहिंसाका उपदेशके लिये बद्दोबस्त (१४) दुष्कालादि प्रसंगमें स्नानदान परतु निर्धन बने हुए कुटुम्बोंकु गुप्त मदद् इत्यादि.

* महारामा औ 'त्रिलोक ऋषिजी'ने बराबर कहा है कि.—

लक्ष्मीः कामयते मतिं भृंगयते कीर्तिस्तमालोकते ।
 प्रीतिं शुम्भति सेवते सुजगता निरोगता ऽलिंगति ॥
 श्रेयः संहतिरभ्युपैति वृणुते स्वर्गोपज्ञोऽस्थिति ।
 मुक्तिर्वाढति यः प्रयच्छति पुमान् पुण्यार्थनिजं ॥

अर्थः—जो पुरुष श्रेयस्कार अर्थके विषे अपना द्रव्य व्यय करता है उसको लक्ष्मी वांछती है, बुद्धि दुंढती है, कीर्ति देखती है, प्रीति चुम्बन करती है, सौभाग्यता सेवा करती है, निरोगता आलिंगन करती है, कल्याणपरंपरा उसकी सन्मुख आती है, स्वर्गके उपभोगकी स्थिति उसकी साथ सादी करती है, और मुक्ति उसकी वांछना करती है।

जो हर एक मनुष्य इससे एक एक दीशमें यथाशक्ति द्रव्यका व्यय करे तो कीतना भारी उपकार होवे? लक्ष्मी एक दीन उसका मालीकको छोड़ जानेवाली तो है ही, तो फौरकान्यकु उसका सदुपयोग करके स्वार्थ और परमार्थ दोनू नहीं साधना?

कुंडलिया

जब लग पोते पुन्य है, तब लग संपत जाण,
 संपतसे लक्ष्मी रहे, शंका दिल मत आण,
 शंका दिल मत आण, दान पुन सुकृत कीजे;
 जीणसे वधे फिर पुण्य, माया सो कचहू न छीजे,
 'तिलोकरिख' कहे कूपजल, उलचा होत सवाण;
 जब लग पोते पुन्य है, तब लग संपत आण

प्रकरण ३

कञ्जुता अथवा सरलता.

माया विजएणं भंते जीव किं जणयइ ॥

माया विजएणं अज्जवं जणयइ ॥

[अर्थ —मायाको जीतनेसे जीवको क्या फल होता है ?
अज्जव अर्थात् निष्कपटता-सरलता-ऋजुताकी प्राप्ति होती है।]

विश्वमें सुवर्ण कमती और मूल्यवान चीज

है. इस लिये धनाढ्य लोगों ही सुवर्ण के अलं-
कार पहरके शरीरकी विभूषा करते हैं. अच्छा दी-
खनेका सबको पसंद है. निर्धन लोगोंकी पास सु-
वर्ण नहीं है तो पीतलके दागीने बनवाते हैं और
उसपे सुवर्णका ओप (गील्ट) लगाते हैं. परन्तु
जब कोई आदमी ऐसा झूठा सुवर्णका दागीना पहर

कर बाझारमें जाता है तब व्यापारी लोग उनको शी-
घ्रमेव पीछान लेते हैं; उसके गलेमें सुवर्णमाला दे-
खकर उसको शाहुकार नहीं समझते हैं और कुछ
दाम विश्वासपे नहीं देते हैं; परन्तु उसको ढोंगी
समझ कर उससे बात भी नहीं करते हैं.

ऐसे ढोंग आजकल बहुत ही चल रहे हैं. कृ-
त्रीम (बनावटी) सुवर्ण, कृत्रीम हीरा, कृत्रीम मोती
कृत्रीम रेशम, कृत्रीम ज्ञान, कृत्रीम भक्ति और कृ-
त्रीम साधुता आजकल बहुत ही दृष्टिगोचर होती है.

हीरा—माणक—मोती आदि झवेरात बहुत म-
ल्यवान होनेके सबवसे बड़े बड़े राजा लोगोंकी पा-
स भी वह चीज ज्यादा नहीं होती है. परन्तु आज
अमेरिकन लोगोंने कृत्रीम (बनावटी) हीरा-पोखरा-
ज-मोती बनाये हैं कि जो देखनेमें तो हजारों रु-
पैयेके झवेरातकी बराबरी करते हैं, परन्तु थोड़े रोज
में वीगड जाते हैं. बनावटी चीज कभी सच्ची ची-
जकी बराबर नहीं हो सकती है. यदि होते तो क्या
कृत्रीम हीरा बेचनेवाले अमेरिकन मूर्ख हैं की (१०००)
का नंग शीर्ष ५) रुपैयेमें दे देवे? परन्तु जो लो-
गकी पाम लक्ष्मी नहीं है और लक्ष्मीवानोंकी बरा-

बरीमें दीखनेकी आकांक्षा करते हैं. ऐसे लोग ही ऐसी कृत्रिम चीजों खरीदते हैं और थोड़े रोजमें हाथ धीसते हैं. गरीब दीखनेमें शर्म माननेवाले आजकल बहुत लोग हैं. उसको कोइ गरीब कहते है तो गाली देते हैं. परन्तु जानते नहीं कि गरीबाइयह कुछ अपराध नहीं है; गरीब होनेपर भी जो आदमी शुद्ध वर्त्तनवाले है उसको बड़े बड़े लोग भी मान देते हैं. दुनियामें जीतना दुःख गरीबाइसे नहीं होता हे इतना ही गरीबाइकी शर्मसे होता हे. जो लोग गरीबाइकी शर्म रखते हैं उनके लिये पहिला नंबरकी सलाह यह है कि गरीबाइका डर रखना अर्थात् बडा आदमी दीखनेका ढोंग करके खर्चमें नहीं पडना. ढोंग कभी छूपा नहीं रह सक्ता है; क्युं कि खाली थेली खडी नहीं रह सक्ती हे. इस लिये सरल होना बहुत लाभकारक हे. सुन्न जनों अपनी स्थिति छुपानेकी कोशीश कभी नहीं करते हैं.

कीतनेक शाहुकार कपडका, अनाजका किंवा और और धंधे करते हैं. वहारसे बोलते हैं कि “ हम फलाने कुडम्बके हैं, हमारे जैसे सबे कोन है ? पांच टकासे ज्यादा लाभ हम कभी नही मंगते

हैं” ऐसे बोलते ही ग्राहकोंका शिर काटते हैं. ऐसे कपटी लोग कभी कभी धर्मके सपथ [सौगन] भी लेते हैं. परन्तु धर्म उनसे हजार कोष दूर ही रहता है. देव दर्शन और धार्मिक क्रिया आदि सबमें अव्वलमें अव्वल सरलता-सच्चाई चाहिये. मायाका सेवन करना और ईश्वरका नाम जपना ऐसा “बग भक्त” तो सबसे दुष्ट है.

इससे आगे चले तो माया कपटका सेवन करनेवाला एक और रकमका वर्ग दीखा जायगा. वह वर्ग पंडीत लोगोंका है. कीतनेक लोग थोड़ा बहुत पढ़कर ज्ञानीका ढोंग कर रहे हैं और सच्चा ज्ञानीका द्रोह करते हैं; स्वकल्पित गपोड़े चलाते हैं; भोले लोगकु भ्रमाते हैं. ऐसे लोगोमें ऐसे भी आदमी होते हैं कि जो साधुताका भी दंभ करनेमें पीछे नहीं पड़ते हैं. कोई, लोगोको बतानेके लिये तप जप करके महा पवित्र कहलाते हैं; कीतनेक तो कहते हैं कि हम त्रिकालज्ञानी हैं, हमारी साथ देवों बात करते हैं; हम ईश्वरका फिरस्ता हैं; ऐसी ऐसी धूर्तता चलाते हैं.

ऐसे धूर्त लोग बहारसे तो पवित्रताका और

नम्रताका बहुत ही देखाव करते हैं. नम्रता और पवित्रता तो उसके लिये 'व्यापारकी चीज' है. कहा है कि—

नमन नमनमें फेर है, सब सरिखा मत जान;
दगाबाज दोना नमे, चीत्ता-चोर-कमान

चीत्ता बाघ, चोर और धनुष्यकी कमान यह तीन नमते हैं इसका सबब यह है कि अपना स्वार्थ बराबर साध सके. दगाबाज लोग नमते हैं, इसका सबब यह है कि नम्रतासे लोगकु प्रसन्न करके पीछे उसको ठगना.

कहा है कि, “ धूर्तस्य त्रिलक्षणं. ” अर्थात् धूर्तके तीन लक्षण हैं:—(१) उसका मुख चंद्र समान, (२) वाणी चंदन समान, और (३) हृदय डरता ही रहता है. क्युं कि, धूर्तजन मूख पवित्र जन जैसा गंभीर बनाता है, वाणी चंदन जैसी शीतलकारी बोलता है, परन्तु उसका मनमें तो हर घड़ी डर रहता है कि कभी कोई मेरा ढोंगकु देख जावे तो मेरी कमबख्ती होगी. कुदरतका स्वभाव ही है कि उसको ओझल पडदा नहीं पसंद है; वह तो सच्चा रूप प्रकाशनेके लिये हरूहमेश प्रयास करती है. और धूर्तजन हर हमेश

सच्चा रूपको छुपाने के लिये प्रयास करता है. उसको तो कुदरतकी विरुद्ध ही काम करनेका होता है. इस लिये उसको हर घड़ी सावधान रहना पड़ता है. परन्तु जो सच्चा आदमी है वो तो निडर ही फीरता है.

श्वेतांवरी, पीतांवरी, रक्तांवरी, दीगंवरी और और तरेहके साधु बहुत ही नजरमें आते हैं. परन्तु परमात्माकी साधना करनेमें मग्न ऐसे तो सज्जन बच-चित् ही नजरमें आते हैं; उनके सिवाय और सब पाखंडी-धूर्त हैं; शीर्ष मान-पूजा-लक्ष्मी किंवा विषयसेवन के अर्थी हैं. कविरत्न किसनदासजीने सच कहा है कि:-

जोलों भग तजी नाहि तौलें भगतजी नाहि,
काहेको गुसांइ जो गुसांइसों न यारी है;
काहेको विराहमन जारे है विराह मन,
कहा पीरजोपें पर पीर न विचारी है
कैसो वह योगीजन जाकों न वियोगी मन,
आसन हि मारी जान्यो आम नहि मारी है
उकाति उपाइ ऐत्ती उमर गमाइ, कुछ
कीनी न कमाइ, काम भयो न भलाइको
इहां तो सदाइ धामधूम ही चनाइ पर.
उहां तो नहीं है भाइ राज पोपांवाइको!

सच है; 'उहां' पोपांवाइका राज नहीं है. 'इहां'.

कोइ धूर्तताकु दंडनेवाला नहीं मील जावे तो 'उहां' तो अवश्यमेव मीलेगा.

श्री समवायांगजी सूत्रमां कहा है कि, १२ प्रकार के अपराधी जनोंको अपनी दुष्टताका फल ७० क्रोडाक्रोडी (क्रोड × क्रोड) सागरोपम वर्ष तक भोगना पडता है. इतना काल तक बोधबीज सम्यक्त्व ऐसे आदमीकु नहीं मीलता है.

यह १२ अपराधके नामः—

(१) ब्रह्मचारी न होनेपर भी ब्रह्मचारी कहलाना; (२) बालब्रह्मचारी न होने पर भी बालब्रह्मचारी कहलाना; (३) तपस्वी न होने पर भी तपस्वी कहलाना; (४) बहुसुत्री [पंडीत] न होने पर भी पंडीत कहलाना; (५) नोकर होकर शेठ का धन चोरना; (६—७—८) राजा, गुरु, वडीलजन इतनेकी घात चिंतवना; (९) चार तीर्थमें फाटफूट कराना; (१०) देवता नहीं आते हैं तो भी देवता मेरी पास आते हैं ऐसा कहना; (११) स्त्री किंवा भर्त्ताको दगा देना; और (१२) विश्वासघात करना.

यह १२ प्रकारके अपराधी जनोंकु ७० क्रोडा-

क्रोड़ी सागरोपम तक बोधबीज सम्यक्त्व नहीं मीलता है. और ऐसे पुरुषकी स्थिति कैसी होती है उसके बारेमें श्री 'दश वैकालिक' सूत्रमें कहा है कि:—

तव तेणे वइ तेणे । रूव तेणे य जे नरे ॥

आयारभाव तेणे यं । कुव्वई देव किंविसे ॥

अर्थ—तपका चोर अर्थात् तपस्वी न होनेपर तपस्वी कहलाने वाला, बचनका चोर अथवा शास्त्रज्ञ न होने पर भी व्याख्यानमें इधरउधरके दो बोल बोलके सभाको ऐसा समझाना कि मैं शास्त्रज्ञ हूं; रूपका चोर, आचारका चोर और सूत्रार्थका चोर: ऐसा साधु मरके किल्मिषी देव होता है. देवलोगमें इस जातका देव भंगी जैसा नीच गीना जाता है.

लद्धूणवि देवत्तं । उव्वन्नो देव किंविसे ॥

तच्छावि से न याणइ । किं मे किच्चा इमं फलं ॥

वह किल्मिषी देव नहीं जान सकता है कि पूर्व भवमें मैं क्या कुकर्म किया था जिससे ऐसी नीच गतिका अधिकारी हुआ.

तत्तो विसे चइताणं । लब्धिही एलमुयगं ॥

नरयं तिरिखजोणिवा । वोहीजच्छ सुदुल्लहा ।

किल्मिषी-देव मरके वोकडा होता है इस लिये

मुंगार दुःख सहन करना पड़ता है. फीर मरके नर्क तिर्यच योनिमें जाता है. परन्तु उसको समकित रूप बोधबीज मीलना मुश्कील है.

श्री तीर्थकर देवने तो बारबार पोकारके कहा है कि:—

पूयणठा जसो कामी । माणसम्माण कामए ॥
बहुं पसवई पावं । माया सल्लं च कुब्बई ॥

पूजा—यश—सन्मानका अर्थी ऐसा साधु कपट करनेवाला है; इस लिये बहुत पाप उपार्जता है.

साधुका लक्षण तो यह है कि:—

एवं तु गुणप्पेही । अगुणाणं च विवस्साउ ।
तारिसो मरणन्ते वि । आराहेइ संवरं ॥

गुणका अर्थी साधु क्षमा, दया आदि गुणोंको आदरे और अविनय क्रोध-माया-हिंसा आदि अवगुणोंको बर्जे और मरण पर्यंत पंच महाव्रत रूप चारित्रि पाले.

ऐसे ही पुरुषोंको मानना पूजना चाहिये. अन्य जनोंको नहीं. इसीसनके सत्तरमें सैकेमें 'से-

बेटाई सेवा' नामका एक मनुष्य कहने लगा कि, मैं ईश्वरका दूत हूँ. परंतु कॉन्स्टैंटीनोपल शहरके वेधर्माध्यक्षने कहा कि यह ईश्वरका दूतपै बंदुक फोडनी चाहिये; यदि वह सच्चा होगा तो गोली नहीं लगेगी. इस युक्तिसे वह ढोंगी पकड़ा गया. उसी मुजब यदि सब ढोंगी लोगोंकु कोइ बुद्धिशाली नर प्रश्न करनेका और परीक्षा लेनेका परिश्रम उठावे तो जगत्तलमेंसे सब ढोंग अदृश्य हो जावे.

अंग्रेज लोगके धर्म पुस्तकमें कहा है कि:— असलके 'फेरीसी' लोग बहुत दान देते थे, सदाचारका देखाव करते थे, धार्मिक क्रियाओंमें चुस्त थे, तो भी इसु ख्रीस्त उन लोगोंको कहता था कि यह सब लोग गणिकासे भी दुष्ट हैं; क्युं कि गणिका तो स्पष्ट कहती है कि मेरा धंधा ही बुरा है; परंतु यह धर्मदंभी लोग तो धर्मीष्ट होनेका देखाव करते हैं और अंदरमें हलाहल विष रखते हैं. 'पोप' ने इस लिये कहा है कि:—

*Not always actions show the man; we find
Who does a kindness, is not therefore kind*

भावार्थ:—सामान्य रिति ऐसी है कि कामसे

मनुष्यका भितरकी परीक्षा की जाती है. परन्तु यह रिति हमेशके लिये विश्वासनीय नहीं है. जो आदमी कृपाकार्य करते है वह स्वभावसे मायालु ही होता है ऐसा निश्चय नहीं है. क्युं कि:—

“ An actor is no king, though he struts in royal appendage ” बादशाही दमामसे घूमनेवाला नाटककार [पात्र] वास्तवमें राजा नहीं है.

माया जब खुल्ली हो जाती है तब वह मनुष्यको शर्म और भय होता है; परन्तु जब सद्गुण प्रगट होता है तब वह मनुष्यको कीर्ति और कभी लक्ष्मी भी मीलती है. इस लिये श्री ज्ञातपुत्र महावीर स्वामीने कहा है कि:—

एयं च दोष ददुणं । नाय पुतेण भासीतं ॥

अणुमाय पी मेहावी । मायामोसं वीवज्जए ॥

भावार्थ:—बुद्धिमान लोगकु लाजीम है कि माया—कपट अणु मात्र भी नहीं सेवना; क्युंकि माया कपटके छोडनेसे नीचे लीखे हुए चार लाभ होते हैं:—

अज्ज वयाएणं काउज्जुएयं, भावुज्जुएयं,
भासुज्जुएयं, अविसंवायणं जणयइ ॥

अर्थात्:—निष्कपटपणसें कायाका, वचनका और
भावका *सरळपणा होता है और कोई अविश्वास
नहीं करता है.

धर्म सीधा है और माया वक्रगती वाली है;
इस लिये धर्ममें गति करनेका ताकाद मायावी पुरु-
षोंमें नहीं होती है. भगवानने भी कहा है कि “ अ-
ज्जुधम्मगइ ” अर्थात् जो लोग सरळ स्वभावी हैं
वोही धर्ममें गति कर सकते हैं.

आखीरमें कविवर ‘शेक्सपियर’ का कहना
खूब ध्यानमें रखनेकी सलाह दे कर इस प्रकरण स-
माप्त किया जायगा:—

*To thine own self be true
And it must follow, as the night the day
Thou canst not then be false to any man*

* कायाका सरळपणा अर्थात् निष्कपटी मनुष्य अपना मु-
ख कीसीसे छुपाता नहीं है वचनका सरळपणा अर्थात् निष्क-
पटी मनुष्य बोलीनेमें अचकाता नहीं है भावका सरळपणा अ-
र्थात् निष्कपटी मनुष्य कीसीका बुरा इच्छता नहीं है.

मतलब की, तू तेरा आत्माकी साथ सच्चा×
वन रहे; इससे तू कभी कीर्साको दगा नहीं
दे सके.

× आत्माकी साथ सच्चा रहना इस्को जैनमें 'भाव दया' कहते हैं. अर्थात् आत्माको कभी ठगना नहीं, दुःखी करना नहीं. जो आदमी भाव दया समझते है वो तो कभी 'द्रव्य हिंसा' और धूर्तता नहीं कर सकते है

प्रकरण ४.

मद्व-मृदुता-नम्रता-निरभिमानी होना.

विणउ सासण मूल । विणउ निघाण साहगो ॥

विणयाउ विप्प मुक्कस । काउ धम्मो काउ तवो ॥

अर्थ:—राग द्वेषको जीतनेवाले जैन शासन के मूलमें ही 'विनय' है विनय रूप उत्तम मूलवाला धर्मवृक्ष निर्वाणफल दे-
ता है. जीस्में विनय गुण नहीं है उन्का धर्म और तप कुछ गी-
नबीमें नहीं हैं

मनुष्य प्राणीमें जीतना अभिमान है इतना

और कोई प्राणीमें नहीं है. हिंदुस्तानमें इस अभिमा-
नके प्रभावसे ही भिन्न भिन्न वर्ण-ज्ञाति हो गई हैं. ब-
नीया कहता है, 'हम क्षत्रीकी रसोइ नहीं जीमनेवा-
ला;' क्षत्री बोलता है, 'हम बनीयाका अन्न नहीं

खाने वाले.' दोनु अपने मनमें मगरूर हैं. बनीआ और क्षत्रीकी बात तो दूर ही रहने दो परन्तु भंगी भंगीकी साथ लड़ता है तब क्या बोलता है? "दे-ख! मैं तेरा जैसा नीचा नहीं हूं. मेरी जूतीमें पां-व रखने वाले कोन है? मैं कुछ जैसा तैसा नहीं हूं." अब देखीये! भंगीको भी कीतना अभिमान है?

अभिमान क्या क्या सबबसे उत्पन्न होता है, यह सब सबबोंका नास करनेका रस्ता कोनसा है, और अभिमानसे क्या गेरलाभ होता है इतनी बा-तोंका विचार प्रथम करना चाहिये. फिर अभिमान का प्रतिपक्षी मृदुता अथवा नम्रतासे क्या लाभ है सो भी सोचना चाहिये.

अभिमान ८ प्रकारसे होता है:-

"जाति^१ लाभ^२ कूलैश्वर्य^३ । बल^४ रूप^५ तपः^६ श्रुतिः^७ ॥"

अर्थात्:-जाति, लाभ-कूल-ऐश्वर्य-बल-रूप-तप श्रुति: यह आठ कारणसे अभिमान होता है.

१. जातिमद:-मेरा जैसा जातिवंत कोन है? मैं ब्राह्मण हूं, क्षत्रीय हूं, शेट हूं, पटेल हूं; ऐसा आभ-

मान करनेवाला दुसरे जन्ममें नीच जातिमें उत्पन्न होता है.

२. लाभमदः—मेरा जैसा लाभ उपार्जन करनेवाला कोन है ? जहां जाता हूं तहां बस धन ही धन नीजर आता है. थोड़ी महीनतसे बहुत कमा सकता हूं. ऐसा अभिमान करनेवाला दुसरे जन्ममें निर्धन और भिक्षुक होता है.

३. कूलमदः—मेरा कूल जैसा पवित्र किंवा सुप्रसिद्ध कूल कीस्का है ? मेरा दादा तो सयाजी-रावका दीवान था; मैं तो वह परशुरामका कूलका हूं कि जो २१ बार नक्षत्री पृथ्वी करनेवाला था. ऐसा अभिमान करनेवालाको दुसरे जन्ममें कलंकित कूल मीलता है.

४. ऐश्वर्यमदः—मैं १०० आदमीका मालक हूं; मेरे हाथ नीचे इतने मनुष्य हैं; मैं धारुं सो कर सकता हूं; एकछु बुलाता हूं और दश जणे दोडके हाजर होते हैं. ऐसा अभिमान करनेवाला दुसरे जन्ममें अनाथ बनता है (जीस्का कोई वालीवारस नहीं होता है और जो हजारोंकी लाचारी—खुशामद करके

पेट भरता है.)

५. बलमदः—मेरे सरीखे पराक्रम कोन कर सकते है? पांच दश मनुष्योंको तो मैं अकीला ही मार सकता हूं. ऐसा अभिमान करनेवाला बलहीन होता है.

६. रूपमदः—मैं कैसा फंकड जवान हूं? भला भला भी मेरा रूपको देखकर आश्चर्य पाता है. ऐसा अभिमान करनेवाला कुरूप-अपंग होता है.

७. तपमदः—मैं बड़ा तपस्वी हूं. मुझे जो तपस्वी न कहे उसको मैं देख लेउंगा. मैंने इतनी २ बड़ी तपस्या कीयी हैं और छोटे तप तो मेरी गीनती में भी नहीं हैं. ऐसा अभिमान करनेवाला अशक्त होता है.

८. श्रुतिमदः—मैं बड़ा ज्ञानी हूं; इतने २ शास्त्रों तो मैंने जीव्हाग्र कीये हैं. मेरी साथ चर्चा करनेवाला कोन है ? ऐसा अभिमान करनेवाला मूर्ख होता है.

दुनियामें यह ८ चीजों मद किंवा अभिमा-

नकी जनेता हैं. इस लिये यह ८ चीजोंका स्वरूप देखना चाहिये.

(१) जाति.

हे प्राणी ! तूं कहता है कि मेरी मातापक्षकी जाति श्रेष्ठ है. परन्तु तूं विचार कर कि कीतनी कीतनी जाति होती हैं और इसमें तेरी जाति कोन गीनतीमं है ?

सब मीलके ८४,००,००,० चौर्यासी लाख जाति होती हैं. ७ लाख पृथ्विकायकी जाति; ७ लाख अपकाय (पानीके जीवों) की जाति; ७ लाख तेउकाय (अग्निके जीवों) की जाति; ७ लाख वाउकाय (हवाके जीवों) की जाति; २४ लाख वनस्पतिकी जाति; २ लाख बेइन्द्रिय (कीड़ आदिक) जीवोंकी जाति; २ लाख तेंद्रिय (कीड़ी आदिक) जीवोंकी जाति; २ लाख चौरिन्द्रिय (मखी आदिक) जीवोंकी जाति; ४ लाख तिर्यंच पचेन्द्रिय (पशु) की जाति; ४ लाख नर्कके जीवोंकी जाति; ४ लाख देवताके जीवकी जाति; १४ लाख मनुष्यकी जाति. सब मीलके ८४ लाख जाति.

इस ८४ लाख जातिमें अनंत बार तेने जन्म लीया है. नर्कका कीड़ा भी तूं बन चुका है और देवलोकका देव भी बन चुका है. तो अब बनीया—ब्राह्मण—क्षत्रीय होनेसे अभिमान क्या करता ? विचार करना चाहिये कि, वोही जीव तूं था कि जो एक बस्तपर भंगी होकर झाड़ू नीकालता था, बहुत लोगों तेरी तर्फ तर्जनी अंगुली बताते थे, सबकी गाली तूं खाता था : वोही जीव तूं आज जातिका अभिमान कर रहा है सो कैसी मूर्खता है ?

ब्राह्मणीके उदरसे जन्म पाया तो इस्में क्या पराक्रम कीया ? क्या कीसीको परमार्थ कीया ?

उंच जाति मीला तो उसका सदुपयोग करना चाहिये कि जिस्सें फीर कभी नीच जातिमें जन्म लेना न होवे.

(२) कूल.

हे प्राणी ! तूं कहता है कि मेरा पितापक्षका कूल श्रेष्ठ है; परन्तु विचार कर कि कीतने कीतने कूल होते हैं और इस्में तेरा कूल कोन बिसातमें है ?

सब मीलके १,९७,५०,००,० कोड़ी कूल हैं. कोड़ी १२ लाख कूल पृथ्विकायके, ७ लाख अपकायके, ३ लाख तेउकायके, ७ लाख वायु कायके, २८ लाख वनस्पतिके, ७ लाख वे इन्द्रियके, ८ लाख तैन्द्रियके, ९ लाख चौरिन्द्रियके, १२॥ लाख जलचर (पाणीमें रहनेवाले) के, १० लाख स्थलचर (पृथ्वीपे चलनेवाले) के, १२ लाख खेचर (आकाशमें उडनेवाले पक्षी) के, १० लाख उरपर (पेटसे चलनेवाले) के, ९ लाख भूजपर (हाथोंसे चलनेवाले) के, २५ लाख नर्कके, २६ लाख देवताके और १२ लाख मनुष्यके : मील कर १,९७,५०,००,० कोड़ी कूल हुए. यह सब कूलमें अनेक बार तैने जन्म लीया है. तो अब उंच कूलका अभिमान क्या करता है ?

(३) लाभ.

हे प्राणी ! तूं हजार किंवा लाख दश लाख-का लाभसे अभिमान क्या करता है ? देख, चक्रवर्तीकी कीतनी आवक थी ? परन्तु उसको भी अनुभवसे मालूम हुआ कि धनसे क्या हुआ ? वह तो सब लक्ष्मीको छोडकर त्यागी हो गया. अब तूं थोडासा धन पाया तो इसमें क्या अभिमान करता है ?

धन कुछ हमेश तेरी पास रहनेवाला नहीं है. और धनकी प्राप्ति तो नीच वर्णके लोग भी बहुत करते हैं; तू कुछ नवाइ नहीं करता है.

(४) ऐश्वर्य.

राजा रावणका ऐश्वर्य सुप्रसिद्ध है. एक कविने कहा है कि:—

असी क्रोड गज बंध, अर्ब दश तुरी तुत्तारा;
सत्री क्रोड पचास, पायदल लील अठारा;
सोलसे सामंत, एक सदस्य पंदर राजा;
सर्व धरत है शंख, बजत इंद्रापुर बाजा;
टोंचे सीस तस कागडा, एक दिन ऐसों भयो,
नरनरिन्द्र मत कर गर्व, कहो रावण कीण दिश गयो?

जैन मतानुसार रावणकी पास २१ लाख हाथी, २१ लाख घोड़े, २१ लाख रथ, २४ कोटी पायदल और विभिन्न और कुंभकर्ण जैसे मंत्र जानने वाले भाइ थे और इंद्रजीत और मेघवाहन जैसे पुत्र थे तो भी अभिमानसे उसका विनाश हुआ; तो तेरा ऐश्वर्य कोन गीनतीर्म है ?

(५) बल.

हे प्राणी ! तूं बलका अभिमान करता है. पर-
न्तु देख ! तीर्थंकरका बल कीतना है ? २००० सिंह-
का बल एक अष्टापदमें होता है, १०,००,००,० अ-
ष्टापदका बल एक बलदेवमें, २ बलदेवका बल एक
वासुदेवमें, २ वासुदेवका बल १ चक्रवर्तीमें, क्रोड च-
क्रवर्तीका बल एक देवतामें, क्रोड देवताका बल ए-
क इन्द्रमें, और अनंत इन्द्र भी इकठे हो के एक ती-
र्थंकरकी चिटी अंगुली नमानेके लिये समर्थ नहीं हैं!
(ऐसा ग्रंथमें लिखा है.) अब विचार कि यह सबके
मुकाबलेमें तूं कोन मात्र है ? इसजमानेमें भी एक ए-
क मल्ल (कुस्तीबाज) ऐसा है कि जो १० गाउ तक दो-
डकर जा सकता है, १०० मल्लको हठाता है, २५ आ-
दमीका बोजा उठा सकता है : उसकी पास तेरा बल
कोन मात्र है ?

(६) रूप.

यह गंदी कायाका अभिमान क्या करना ?
विचारना चाहिये कि इस शरीरमें साडेतीन क्रोड रोम
हैं, इन प्रत्येकमें पौणे दो दो रोगों रहे हैं. इसी मुजब

यह मनुष्यशरीर रोगसे भरपूर है. सनत कुमार चक्री स्नान करता था उस वस्तु देव उसका रूप देख कर चकीत हुआ. तब राजाने गर्व करके कहा कि 'अब तो मेरा शरीर तैलादिसे वेष्टित है; परंतु जब मैं वस्त्रालंकार पहरेके गादीपर जा बैठुं तब मेरा रूप देखना'. इतना अभिमानसे उसके शरीरमें रोगका जन्म हुआ जीस्के प्रभावसे खून पडने लगा और शरीर बद-सीकल हो गया. यह रूपमदका फल देखीये !

स्त्रीको तो रूपमद अल्प मात्र भी बहुत नुकसानकारक है. कहा है कि 'रूपवती भार्या शत्रु' अर्थात् रूपवती स्त्रीका सतीत्व झुंटेनेके लिये बहुत ही दुष्ट लोग प्रयत्न कर रहे हैं. इस लिये रूपवती स्त्रीका पति सुखसे बैठ सकता नहीं है. इस लिये सुशील स्त्रीको लाजमी है कि, रूपका मद करना तो दूर रहा परन्तु रूपको जाहीर भी नहीं करना अर्थात् रूप छूपाना.

(७) तप.

आजकलका मनुष्यका शरीर कमताकद होनेसे अगाउकी माफीक तप हो भी नहीं स-

कता है. तो तपका अभिमान क्या करना ? श्री वीर भगवानने चौमासी (चार चार मासकी) नव वस्त्र तपस्या कीयी; छ मासकी एक वस्त्र तपस्या कीयी, तेरह बोलका अभिग्रह लिया कि जो छ मासमें पांच दीन कमी थे तब फला; दो मासकी ६ वस्त्र, १॥ मासकी १२ वस्त्र, १५ दीनकी ७२ वस्त्र, ३ मासकी २ वस्त्र, २॥ मासकी २ वस्त्र तपस्या कीयी, और भद्रपडिमा—महाभद्रपडिमा—शीव-भद्रपडिमा १६—१६ दीनकी और बारहवीं भिक्षुकी पडिमा तेल करके बार वस्त्र की और २२९ वेले (छठ). सब मीलके १२॥ वर्ष और १५ दिनमें शीर्ष ३४९ दिन आहार लिया. इतनी सस्त्र तपस्या करके भी एक तील मात्र भी गर्व नहीं किया और नम्रता और क्षमाका सागर बन रहा. गोसालाने उसके शिष्यको जला दीया तो भी अपनी तपस्याका प्रभावसे उसको कुछ नुकसान नहीं कीया.

जो लोग तपस्या करके महिमापूजाकी वांछा करते हैं उसको उतनाही फल मीलता है. वांछायुक्त तपसे निर्जरा होनी सुशकील है. इस अमूल्य तप गर्व किंवा महीमाकी वांछाका जुज लाभके

लिये गुमाना नहीं चाहिये.

तपका प्रभावसे कीसीको आशिर्वाद देना, कीसीको शाप (श्राप) देना यह भी कोडी के लिये हजारो द्रव्यका व्यय करने जैसा है.

(८) श्रुति.

गणधर देवको 'उपनेवा' [उत्पन्न होने वाले पदार्थ], 'विगनेवा' [विणसनेवाले पदार्थ] और 'धूवेवा' [शाश्वते पदार्थ] यह तीनो ही पदका ज्ञान था. उस्में वो चौद पूर्वका ज्ञान (कि जो १६३८३ हाथी डुबे इत्नी साहिसे लिखाय) उसे कंठाग्र करते थे. ऐसे विपदी विद्याके धारककी बुद्धि आगे आजकलके मनुष्यकी बुद्धि कोन गिनती में है ?

और भी देखीयें ! आजकल तत्त्वज्ञानका तो शोख बहुत थोडे ही मनुष्योंको होता है. जीधर देखो उधर वार्त्ता-नवलकथा-दंतकथा-दालों-स्तवन-सझाय किंवा दुहा चौपाइका शोखीन जनों दृष्टिमें आते हैं. ऐसे आदमीकु क्या पंडीत कहा जावे ?

यह बड़ी आश्चर्यकी बात है कि जो चीजसे अंधकारका नाश होता है वोही चीजसे अंधकारकी वृद्धि भी होती है ! ज्ञान ऐसी चीज है कि जीस्से सब प्रकारकी अज्ञानता और तज्जन्य अभिमानका नाश होता है. इसके बदल, ज्ञानका ही अभिमान होवे तो क्या यह आश्चर्यकी बात नहीं है ? सब प्रकारके गर्वमें बड़ा दुष्ट गर्व ज्ञानका है. ज्ञानका गर्वसे मनुष्य पशुत्वसे भी ज्यादा खराब काम करते हैं. पंडीत अभिमानी होवे तो कभी उसकी भूल हो जावे तो भी अभिमानके लिये भूल कबुल नहीं करता है, परन्तु ' गधेका पूंछ पकड़ा सो ही पकड़ा ' इसी मुजब झूठको भी सच्चा मनाने के लिये प्रपंच करता है और भोले लोगोंको मिथ्यात्वकी खाडमें होमता है.

इस बातको बराबर समझ लेना, कि कोई आदमी संस्कृत-उर्दु-इंग्लीश-लेटीन-ग्रीक और और पचास भाषा पढ़ा हुआ होने पर भी जो उसकी पंडीताइका गर्व करे तो वो पंडीत नहीं है परन्तु ज्ञान रखनेकी हाडमांसकी थेली है, कि जिसमें २५-५०-७५ वर्ष तक ज्ञान बंध किया जाता है और

पीछे काष्ठमें जला जाता है. बंध कियी हुई थेली-
का द्रव्य कीसीको कामका नहीं है और अभिमा-
नीका ज्ञान अपनको भी लाभकारक नहीं होता है
तो अन्यजनोंकी तो बात ही क्या करनी ?

अभिमानि मनुष्य अपने घर-कुटुम्ब-शरीर-
लक्ष्मीको तृण बराबर गीनता है; अर्थात् अभिमा-
नमें पड कर घरको पाडतोड भव्य महेल बनानेके
लिये कटिबद्ध होता है; एक रुपैयाके काममें हज्जारा
रुपैयाके खर्च कर देता है; लग्नादि प्रसंगमें शी-
र्ष मान के ही लिये दारु छोडनेमें—रंडी नचानेमें-
बाजे बजानेमें इत्यादिमें हज्जारो रुपैयाके व्यय कर
देता है. बडे बडे लोगोका ठाठ माठ देख कर वह
भी ऐसा ठाठ करता है और करज (देवा) करके
मृत्यु पर्यंत अन्यका दास बन रहता है.

मान और अभिमानको जीतनेसे नम्रताकी
प्राप्ति होती है, की जिससे और बहुत ही गुणोंका
लाभ होता है. श्री “ उत्तराध्ययन ” सूत्रमें कहा
है कि:—

माण विजएणं भंते जीव किं जणयइ ।

माण विजएणं मद्वं जणयइ ॥

अर्थात्:— (शिष्यने पूछा कि,) हे भगवन्! मानको जीतनेसे कोन गुनकी प्राप्ति होती है ? (गुरुने कहा कि,) मृदुता अथवा नम्रता-विनय गुणकी प्राप्ति होती है.

इस विनय गुण ही धर्मका मूल है. मूल मज-बूत होगा तो वृक्ष और इमारतकी जींदगी लंबी होगी. भगवानने कहा है कि,

विणया उ नाणं नाणाउ दशण ।

दंशणाउ चरणं चरणं हुंती मोरुखो॥

अर्थात्—विनयसे ज्ञान आता है; ज्ञानसे जी-वाजीविका जाणपणा हो के सम्यक्त्वकी प्राप्ति होती है; समकित्ती जीव चारित्र ग्रहण कर सकता है; और चारित्रसे मोक्ष मिलती है. इस लिये सबमें विनय गुण अव्वल दरज्जाका है. जिसको ज्ञानकी इच्छा हो, समकितकी इच्छा हो, सर्वसं वैरभाव मीटानेकी इच्छा हो, निर्मल यशकी इच्छा हो उसको लाजिम है कि विनय और नम्रता अवश्य ही धारण करना.

- जो गुणीजन हैं उसका गुणग्राम करके उनके गुण दिपावो; कायासें उनको साता उपजावो; 'ऐ-से गुण मेरमें कब आयंगे ?' ऐसी भावना भावो.

नम्रता है सो महत्वका लक्षण है. छोटे लोगमें नम्रता नहीं होती है, जीतनी बडेमें होती है. पांच रुपैयेका सिपाइ मीजाज करता है और गाली नी-कालता है परन्तु गवर्नर और बडा शाहुकार तो हमेश ही नम्र होते हैं और मधुर वचन बोलते हैं. कहा है कि:—

नमे सो आंवा-आंवली, नमे सो दाडम दाख;
एरंड बिचारा क्या नमे, जिनकी ओछी साख.*

मराठीमें कहा जाता है कि, “श्रेष्ठ लोका तें नम्रपणे सेवी” अर्थात् बडा आदमी वह है कि जो नम्रपणा धारण करता है.

बडा होनेका तो सब चाहते हैं; परन्तु बडा होना मुश्कील है. देखीये ! खानेका 'बडा' बनाते

* नमन्ति सफला वृक्षाः । नमन्ति सज्जना जना ॥

मूर्ख च शूक काष्ठ च न नमन्ति कदाचन ॥

हैं उसको कीतने कष्ट सहन करने पड़ते हैं ?

प्रथम ये वो मर्द, मर्द के नार के'वाये,
कर गंगाका स्नान, शिलासे जुद्ध कराये;
हुवे समुद्र पार, घाव बरछीके खाये,
इतने कष्ट जिन सहे, तब वो 'बड़ा' पद पाये !

सत्य है कि, कभी कभी अच्छे आदमीकी नम्रताका लाभ ले कर दुष्ट आदमी नुकशान पहुंचाते हैं; परन्तु तो भी जो खरेखर बड़ा है वो तो कभी नम्रता छोड़ता नहीं है. वो तो समझता है कि-

बड़े को दुःख पूर है, छोटेसे दुःख दूर;
तारा तो न्यारा रहे, ग्रहे चंद्र और सूर.

ग्रहण चंद्र सूर्यको होता है, कुछ तारे को नहीं होता है. परन्तु प्रशंसा किसकी की जाती है ? चंद्र-सूर्यकी किंवा तारेकी ?

जो नम्र आदमी है वो सबका मित्र बन रहता है; क्युं की उसकी जबान सर्वदा मीठी होती है. उसका पोशाक, चलनेकी रीत, वाणी, सब निर्दोष होनेसे उसकी ईर्ष्या करनेका कारन किसी-कु नहीं मिलता है. परन्तु जो दोगी है उसके शत्रु

बहुत ही होते हैं और वह सबका बुरा ही चाहता है; यद्यपि बुरा तो खुदका ही होता है।

“Pride goeth before destruction and a haughty spirit before a fall”.

अर्थात्—विनाशके आगे अहंकार चलता है और निपात के आगे मगरूरी चलती है।

डॉ. यंग ने सच्च कहा है कि—

Can Pride and Sensuality rejoice?
From purity of thought all pleasures spring,
And from a humble spirit all our peace.

भावार्थः—क्या, मगरूरी और विषयाशक्ति वाले मनुष्यको कभी हर्ष हो सकता है? कभी नहीं। आनंदका झराका मूल विचारशुद्धिमें है और शांतिका झराका मूल नम्रतामें है।

जीस्की पास नम्रता है वो कभी आत्मश्लाघा नहीं करता है। आत्मश्लाघा करनेवाले मगरूर आदमी कभी अपनी भूल नहीं देख सकते हैं। ‘मॉन्डर’ ने कहा है किः—

“Humility is the foundation of every virtue”
“हरएक सद्गुणका पाया नम्रता है” और-

“ Modesty is not only an ornament but a shield ”

“ सभ्यता अलंकार और ढाल दोनुका काम करती है. ” और—

“ Men's merit rise in proportion to their modesty ”

“ ज्युं ज्युं मनुष्य नम्र होता है त्युं त्युं उसकी ला-
यकात बढ़ती है. ”

आखीरमें एक असरकारक दृष्टांतसे यह प्रक-
रण खतम किया जायगा. एक नदी के तटपे ओक
नामका बड़ा भारी वृक्ष था, और सैंकड़ो रामसर
(कूंचा—सरखट) थे. एक रोज पवन के तोफानसे
वह ओकका वृक्ष मूलसे हूट पड़ा और नदीमें खेंचा-
ता ही चला. चलते चलते उसकी दृष्टि रामसर की
तर्फ गइ. और उन सब रामसरोंको टटार देख कर
वह वृक्ष बोला कि, ‘ अरे क्षुद्रों ! क्या तुम अब तक
खडे हो ? ’ नम्र रामसरोंने जबाब दिया कि, ‘ जी हां !
महरबान ! जब पवनका झपाटा आता था तब हम
सब नीचे नम जाते थे और पवन हमारे शिर पर हो
कर सीधा चला जाता था और जिसको नम जाने-
का नहीं आता था ऐसे वृक्षोंका नाश करने के लि-
ये दौड़ जाता था ! ”

प्रकरण ५.

लाघव—लघुता—निर्ममत्व.

As a man maketh his *train* longer, he makes
his *wings* shorter—बेकन

ज्यों ज्यों भीजे कामली विशेष त्यों त्यों भारी होत,
आगेही 'किसन' याते कीजिये उपाजरे

* * * *

एतो कार बार भार लेके कैसे पावे पार,
'किसन' उतार डार भार सिर परसो.

किसनदोसजी.

मनुष्य कहता है कि 'मुझे सुख चाहिये;
दुःख मुजसे दूर हो.' परन्तु जब तक उसके शरीर

पर जबरा भार है—जब तक स्त्री-पुत्र-पिता-बंधु-लक्ष्मी आदिका भार है तब तक वह किस तरहसे सुखसे बैठ शके ? और ज्यों ज्यों कामली विशेष भी-जाती है त्यों त्यों उसका भार ज्यादा होता है, और उसको उठानेमें ज्यादा तकलीफ होती है.

अब्वल तो इस संसारसागर है ही दुस्तर अर्थात् तरनेके लिये मुश्कील; और उसमें तरनेवाला मनुष्य शरीर पर बोजा रखे तो उसकी मुशीबत बढे इसमें क्या आश्चर्य ? जो थोडे बजनवाला होगा उसको थोडी तकलीफ होती है और जीस्की पास ज्यादा बोजा है उसको बहुत तकलीफ होती है; कोइ कोइ तो डूब भी मरते हैं. 'राजेश्री सो नर्केश्री' कहा जाता है इसका यह ही सबब है. राजाका शरीरपे कुटुम्ब, प्रजा, राज्य आदिका बहुत ही बोजा है उसके लिये वह संसारसागरमें तर सकता नहीं है; परन्तु डूब कर नर्कतलमें जाता है.

संसारसागरमें तरती बख्त मनुष्य जो जो चीजको देखते है उन सब चीजोंकी इच्छा करता है. द्रव्य देखा तो उसको पकडके शिर पर रखनेके

लिये दौड़ता ह; घर देखा तो उसको भी लेनेके लिये दौड़ता है, सुंदरी देखी तो उसको भी गोदमें लेता है; पुत्र-भेत्त आदि सबकी सब चीजों लेने के लिये दौड़ता है. कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि जिसको वह नहीं मंगता है; परन्तु बिचारता नहीं है कि, “ इतना बोजा में किस तराहसे उठा शकूंगा ? और वह बोजा मेरी गतिको मंद करेगा और कभी मुझे डुवा भी देगा ’ ऐसा तो बिचार ही नहीं करता है. एक मूर्ख की बात इंग्लंड देशमें कही जाती है. वह मूर्ख मुसाफरी के लिये चला तब खुरशी, टेबल, प्याला, वस्त्र, कागज, पुस्तक, बरतन, बत्ती, दुवात-कलम, बीछाना आदि सब चीजों लेकर चला. रस्तेमें कभी उंदर होगा तो क्या करना? उसको पकड़नेके लिये उंदरिया चाहिये ! मर जावे तो क्या करे ? कबरका साहित्य चाहिये ! ऐसा बिचार आनेसे ऐसी ऐसी चीजों भी लेकर चला ! इससे उसकी पास इतना बोजा हुआ की मुसाफरी कर सका ही नहीं और सब लोग उन्की हांसी करने लगे.

‘सीनेका’(Seneca) ने सब कहा है कि:—

"How often do we labour for that which satisfieth not? More than we use is more than we need and only a burden to the bearer. We most of us give ourselves an immense amount of *useless trouble*, and encumber ourselves, as it were, on the journey of life with a *dead weight of unnecessary baggage*."

अर्थात्—“जो चीज खरेखर कामकी नहीं है वह शीर्ष बोजा रूप है. बहुत मनुष्यों निष्प्रयोजन तकलीफ लेते हैं और निरर्थक बोजा जींदगीकी मुसाफरीमें उठाते हैं.”

जीतने दरजे बोजा कमती किया जाता है इतने दरजे मुसाफरी सुख रूप होती है.

अब विचारनेका यह है कि मनुष्यमुसाफिर के शिरपे कौन कौनसा बोजा है?

यह बोजा दो प्रकारका होता है : (१) बाह्य; और (२) अभ्यंतर.

मैं पहीला बाह्य बोजाका स्वरूप बताऊंगा. बाह्य बोजाकी २ चीजका स्वरूप प्रथक् प्रथक् कहा जायगा. (१) लक्ष्मी, (२) स्त्री आदि स्वजन.

जिस्की पास ज्यादा लक्ष्मी है उसको चिंता भी ज्यादा है. कहा है कि 'संपत्त तहां विपत्त'. श्रीमंतकी तर्फ दृष्टि कर लो. अनेक देशदेशावरोमें उसकी दुकानों चल रही हैं, अनेक तराहके व्यापार होता है जिसमें लेणा-देणा, तेजी-मंदी, नफा-नुकसान, सबकी फीकर वह मालीकको होती है. हायरे! मेरा धन कोइ खा जायगा! दुकान बैठ जायगी! झाझ डूब जायगा! तेजी मंदीसे नुकसान हो जायगा! बापदादाका नामको दीवालासे बट्टा लग जायगा: ऐसी ऐसी चिंताओंमें वह श्रीमंत दिवस और रात्री निर्गमन करता है; घड़ीभर सुखसे सोता नहीं है. कीतनेक तो जींदगी पर्यंत धन जमीनमें दाटके उसमें बीछाना करके सो रहते हैं और बिनपगार चौकीदारकी माफीक उस धनका रक्षण करते हैं; और मरके भी सर्प हो कर चौकी करते हैं. अब देखिये! लक्ष्मीका बोजा जीस्की पास है वो कीस तरहसे समुद्रपार जा सकेगा?

स्त्री आदि स्वजन.

जिनको ज्यादा कुटुम्ब है उनको ज्यादा वि-

ठंव है. स्त्रीको अलंकार चहीता है, लडकेको वस्त्र चहीते हैं, भगिनीका लग्न करनेका है, पुत्रीको उसका स्वसृपक्षके जनोंकी साथ टंटा चलता है उसको समझानेका है : ऐसी ऐसी सेंकडो तराहकी जंजाल लगी रहती है. इस लिये धंधा-रोजगार, ज्ञान-ध्यान आदिमें चित्त बराबर नहीं लगता है.

इतने पर भी स्त्री-पुत्र-मित्र निमकहलाल नहीं होते हैं. दंदमं, निर्धनतामें, चिंतामें कोई भाग नहीं लेते है. मूर्ख मनुष्य समझता है कि मेरी स्त्री, मेरा मित्र, मेरा पुत्र, मेरा पिता : परन्तु कोई कीसीका नहीं है. सब स्वार्थके लिये लग रहे हैं. जब स्वार्थ नहीं सरता है तब कोई कीसीकी पास भी नहीं आता है. रत्नेश्वर कविने सब कहा है कि:—

को नथी शठ ! कुटुंब अर्थनुं सर्व को सुख सगुंज गर्थनुं,
पूर्व जन्म कृत भोग दोष त्यां, वैर प्रीति सहु कोई पोषतां.

इस विषयमें एक दृष्टांत बहुत हितकारक है:—

कोई एक नगरका राजाकी पास एक बड़ा चतुर मंत्री था. वह मंत्रीके तीन मित्र थे. पहीला मित्र उसको बहुत प्रिय था. खाना—पीना—फिरना

सब काम उसकी साथ ही करता था. उसको बहुत दाम देकर और हर तराहकी मदद दे कर प्रसन्न रखता था. दोनु मित्र हर हमेश साथ ही रहते थे इस लिये उसका नाम 'नित्यमित्र' रखा गया था.

दुसरा मित्र होली-दीवाली आदिक पर्वके रोज आता जाता था, इस लिये उसका नाम 'पर्व मित्र' रखा गया था. वो भी जब आता तब मंत्री उसको धन-वस्त्र-अलंकार-भोजन-मानसन्माना-दिसे संतुष्ट करता था.

तीसरा मित्रका नाम 'जुहार मित्र' रखा गया था; कहुंकि वह एक दीन मंत्रीको रस्तामें मील गया था और शीर्ष 'जुहार' करनेसे मीत्र हो गया था.

एक रोज राजाजी उस मंत्रीसे कोपायमान हो गये और सीपाइको हुकम फरमाया कि, मंत्रीजीको मार डालो. मंत्री समझा कि जो मैं कोइ मित्रके घर जा कर मेरा शरीरको छुपाउंगा तो बच जाउंगा. इस लिये दौड कर 'नित्यमित्र' की पास गया. तो उसको भयभीत देख कर मित्र कारन पुछने

लगा. मंत्रीने कहा कि, राजाजी मेरेपर कोपायमान हुए है इस लिये तूं मुझे बचाओ. मित्र क्रोध करके बोला कि, अये कमबख्त ! राजाका अपराध करके मेरी पास आया है ? खबरदार, मेरे घरमें पांव देगा तो मेरा सरीखा बूरा कोइ नहीं है." और बात भी सच है कि जो नीमकहराम होता है उस से बूरा जगतमें कोइ होता ही नहीं है.

मंत्री बिचार ठंडागार जैसा हो गया. उधरसे दौडकर ' पर्वमित्र ' की पास गया. उसको दूरसे देखते ही वह मित्र मंत्रीका सन्मानके लिये दौड आया और बोलने लगा कि, भाइजी ! आज मेरा धन भाग्य कि मेरे घरकु आपका पधारनेका हुआ. मेरे लायक कोइ कामकाज फरमाना जी ! मंत्रीने कहा कि, भाइ ! कामकाज तो कुछ है ही नहीं, परन्तु राजाकी शिक्षासे बचानेके लिये मुझे तेरा घरमें गुप्त रखेगा तो बडा भारी उपकार होगा. तब मित्र कहने लगा कि, अफसोस की यह कार्य मैं नहीं कर सकता हूं. मैं गरीब हूं और राजा इस बातको जाननेसे मेरा घरबार छूट लेवे तो मैं क्या करूं?

परन्तु यदि आपको सो-दोसो रुपयेकी जरूरत होवे तो देनेकु में तैयार हूं.

अब तो मंत्रीजी निराश हो गया. अब मरनेके लिये तैयार हो गया. इतनेमें दूरसे ' जुहार मित्र ' आता था उस्ये दृष्टि गई. मंत्रीको गभराया हुआ देख कर वह मित्र दौड कर आया और हाथ पकड कर घरमें ले गया. ठंडा जल और मुखवास आदि दे कर खुश खबर पूछने लगा. पीछे चिंताका सबब भी पूछा. जब उसने सब हेवाल कह दीया तब मित्र बोला कि, मेरे परमाप्रिय भाइ ! आप बीलकूल डरो मत. मेरे घरमें आप आनंदसे रहो. राजाजी तो भोले हैं; दो दीन पीछे पस्तायेंगे और आपको फीर बुलालेंगे. इस मुजब कहके उसको घरमें रखा और उसकी अच्छी तराहसे बरदास करने लगा.

एक रोज कीसी मुश्कील काममें सलाह के लिये राजाको मंत्रीकी जरूरत पडी. इस लिये मंत्रीको ढूंढने के लिये गांव गांवमें आदमी भेजें. तब मंत्री आप ही राजाकी पास जा कर सलाम करके खड़ा रहा. और राजाने उसको और उसके सबे

मित्रको बहुत द्रव्य दे कर अपनी पास रख लिया.

बस ! बात तो इधर खतम हुई. यह एक द्रव्य दृष्टांत है परन्तु इसका परमार्थ समझने 'योग्य' है. राजा सो कर्म, मंत्री सो चेतन, 'सदा मित्र' सो शरीर, 'पर्व मित्र' सो स्वजन परिवार, और 'जुहार मित्र' सो गुरु और धर्म. राजाका कोप हुआ अर्थात् अशुभ कर्मका उदय हुआ तब 'सदा मित्र' अर्थात् शरीर भी बदल गया. (जो केसको तेल फुलेल लगाकर काले भमर जैसे बनाये थे वो पीले किंवा श्वेत हो गये; जीन आंखोंको अंजनसे आकर्षणीय बनाइ थी वो अशोभनीक हो गइ; दांत पडने लगे, शरीर कंपने लगा, कान बधीर हो गये, जठर मंद हो गया. इत्यादि) देखिये ! जीन शरीरको अन्न-वस्त्र-सुगंधि आदिसे हर हमेशा तृप्त रखा जाता था वोही शरीर कैसा दगा देता है ? जिसका पालन के लिये बहुत ही छकायके जीवाँकी हत्या करी, बहुत ही मनुष्योंसे टंटा कीया, बहुत ही प्रकारकी तकलीफ उठाइ, वह शरीर भी अशुभ कर्मका उदयकी बख्त तेरे कुछ काममें नहीं आता है.

दूसरा जो 'पर्वामित्र' अर्थात् स्त्री-पुत्र-स्वजन आदि हैं वो भी खाने के लिये तैयार होते हैं परन्तु कामकी बख्त लाचार हो जाते हैं. मैं क्या करूं? बस! इतना ही कह देता है. माता पिताको धन कमा के देनेसे वो संतुष्ट होते हैं और कहेंगे कि मेरा पुत्र रत्न जैसा है. परन्तु पुत्र अशक्त होगा तो वो कहेंगे कि, ऐसा पुत्रसे पथ्थर भला ! ऐसे हि जो माबापकी पास धन होता है उसकी सेवा चाकरी करनेके लिये पुत्र हमेशा तैयार होता है परन्तु जो निर्धन है उसके पुत्र उसकी खबर भी नहीं पूछता है और कहता है कि इस बुढ़ी वा बुढा को मृत्यु क्यों नहीं आता है? कभी कभी पिताका द्रव्य लेनेके लिये उसको जहर भी दिया जाता है, कभी कोर्टमें तक़ार भी की जाती है.

पतिकी पास धन—तन आदिका जोर होता है तो स्त्री उन्की साथ प्रीति करती है. परन्तु निर्धन किंवा निर्बल पतिको उसकी स्त्री हरहमेश सताती है, अपमान करती है और कोइ कोइ दुष्ट तो व्यभिचार भी सेवती है. बहुत ही स्त्रियों उदरपोषणके लिये पतिको सरकारमें दोरती है; कीतनीक

तो बिषसे पतिको गतःप्राण भी करती है.

पति भी रुपवती स्त्रीको चाहता है; स्त्री बद-
शीकल होनेसे जार करता है; स्वपत्नीको दगा देता है.
जो स्त्रीका पिता श्रीमंत होता है वह स्त्रीका पति
उन्की साथ प्रेमसे रहता है; निर्धनकी पुत्रीका पति
उन्की दरकार ही नहीं करता है. स्त्री हीणांगी होवे
तो उसका पति उसका मृत्यु भी वांछता है.

द्रव्यके लिये पिता पुत्रीको बेचता है ! वारह
वर्षकी रुपवती कुसुम जैसी पुत्रीको ६० वर्षका बु-
ढाको देता है. अब देखिये ! पिता कीस्का और
पुत्री कीस्की ? बस ! स्वार्थ ही की सगाइ है.

तीसरा 'जुहार मित्र' अर्थात् धर्म है सोही स-
च्चा मित्र है. धर्म है सो विश्रामका स्थान है. अशु-
भ कर्मका कोप होता है तब 'धर्म मित्र' हाथ पकड
कर शरणा देता है. कोइ भी चीज ऐसी नहीं है
कि जो 'धर्म मित्र' पाससे न मील शके. शास्त्रमें
कहा है कि:—

धर्मोऽयं धनवल्लभेषु धनदः कामार्थिनां कामदः
सौभाग्यार्थिषु तत्पदः किमपरः पुत्रार्थिनां पुत्रदः ।

राज्यार्थिष्वपि राज्यदः किमथवा नाना विकल्पैर्नृणाम्
तदकिम यन्न ददाति वाञ्छितफलं स्वर्गापवर्गावधि ॥

मतलब कि—धर्म है सो धनकी इच्छावाला को धन देता है. कामार्थीको काम, सौभाग्यका अर्थीको सौभाग्य, पुत्रार्थीको पुत्र, राज्यार्थीको राज्य देनेवाला धर्म ही है. मनुष्योंको जो नाना प्रकारकी इच्छा होती है वो सब तृप्त करनेवाला धर्म है. किं बहुना, प्राणी धर्मसे स्वर्ग और मोक्ष पर्यंत भी प्राप्त कर सकता है.

अंग्रेज कवि 'काउपर' न कहा है कि:—

Religion ! what treasures untold
Reside in that heavenly word—
More precious than silver or gold
Or all this earth can afford.

भांवार्थ इन्का यह है कि:—धर्म ! इस स्वर्गीय शब्दमें कीतना अकथ्य खजाना रहता है ! सोना रुपा और पृथ्वीकी सब चीजोंसे भी वह बहुत मूल्यवान है.

‘धर्म मित्रके’ सिवाय दुसरे दोनु मित्र कुछ का-

मका नहीं है. सुंदरदासजीने कहा है कि—

मेरी मेरी क्या करे मूर्ख ! तेरी कहे क्या हो गई तेरी ?
जैसे बापदादा गया छोड़के, तैसे ही तू नर जायगा छोड़ी
मारैगा काल चपेट अचानक, होय-घड़ीमें राखकी ढेरी;
' सुंदर ' ले चल रे कछू संगत, भूला कहे नर मेरी रे मेरी.

राजा नमीराजको जब दर्दकी उज्ज्वल वेदना होने लगी तब उसकी प्राणप्रिय राज्ञीओं बहुत उपचार करनेकु लग गई; परन्तु कुछ आराम नहीं हुआ. पट्टराज्ञीने जब उसको चंदन लगाया तो थोड़ा ब-होत अच्छा लगा, इस लिये सब राज्ञीओं चंदन घीसनेको लग गई. सबके हाथके कंकणके अवाज-से राजाको और ज्यादा तकलीफ हुई, इस लिये पट्टराज्ञीने सबको हुक्म कर दिया कि एक एक हाथ में एकसे ज्यादा कंकण मत रखो. ऐसे करनेसे राजाको जरा आराम हुआ. अब राजा विचारनेकु लगा कि “हे जीव ! ज्यादा कंकण थे तब अवाज करते थे और मुझे भी दर्द करते थे. अब अकीला कंकण कुछ गरबड नहीं करता है. मैं भी अकीला आया था; परन्तु इन सब औरतों, प्रजाजनों और धन आदि की सोबत हो गई तो अब दुःखी बना हूं.

इस शरीर भी मेरा नहीं है. मैं तो केवल अक्षय, अव्याबाध, अविनाशी चेतन हूं; और शरीर, लक्ष्मी आदिक सब परपुट्टगल हैं. बस! इसी तरह भावना-में चढ़ गया और आराम होनेसे साधु हो गया.

भाव बोजा.

नमीराजने जब तक शरीर-स्त्री-राज्य आदिमें मेरापणा माना अर्थात् मायामें लग रहा तब तक दुःख हुआ परन्तु जब मायाको छोड़ दी—जब उस 'भाव बोजा' को फेंक दिया तब उसको आराम हो गया. क्रोध-मान-माया और लोभ चारु 'भाव बोजा' को जीतना कमती करेंगे उतना ही ज्यादा आराम होगा.

श्री आचारांगजी सूत्रमें कहा है कि:—

उवसमेण हणे कोहं । माण मद्वयी जिणो ।

मायं च अज्जव भावेणं । लोभो संतोसउ जीणो ॥

अर्थात्—क्रोधको क्षमासे, मानको विनयसे, मायाको सरलतासे और लोभको संतोषसे हटाओ.

बोजाको कमती करनेकेलिये नीचेकी ३ चाबी अमूल्य हैं:—

(१) एगो मे सासउ अप्पा, नाण दंशण लखण ।
सेसुहुमवायरा भावा, सब संजोग लखण ॥

मैं अकीला हूं; मैं अर्थात् मेरी आत्मा शाश्व-
ती है, इसका लक्षण ज्ञान-दर्शन हैं, और कोई नहीं
है. जो बाह्य पदार्थ दिखनेमें आते हैं तथा जो सू-
क्ष्म पदार्थ हैं सब संयोगसे उत्पन्न होते हैं और वि-
योगसे बिखर जाते हैं. तो फिर परपुद्गलका संयो-
ग वियोगसे क्या मोहित होना?

(२) एगोह नत्थी मे कोइ, नाहु मनस केसइ ।
एवं दीणमन्नसं, अदीनं मन्न संचरे ॥

मैं अकीला हूं; मेरा कोई नहीं है; मैं कीस्का
नहीं हूं; ऐसा दीन मनसे अदीनपणे विचरे सो ही
लाघवगुणका धणी है.

(३) आपा ज्यांही आपदा, चिंता ज्यांही सोग,
ज्ञान बिना ए नवी मीटे, जालम मोटा रोग.

जब तक 'आपा' (मनत्व) है तब तक 'आपदा' भी
है. परन्तु जब ज्ञान आता है तब वह जालम रोग-
हमेशका भयंकर रोग दूर होता है.

इस पर थोड़ा विचार करना चाहिये. जब कोई

अन्य जन मर जाता है तब मुझे दीलगीरी और दुःख नहीं होता है; परन्तु मेरा भाइ मरनेसे मुझे दुःख होता है; इसका क्या सबब ? अन्य जनमें मुझे कुछ 'ममत्व' नहीं था, और मैं जिसको भाइ कहता हूँ उसमें 'ममत्व' था. तो अब प्रत्यक्ष समझा जाता है कि मुझे दुःख देनेवाला न तो मेरा भाइ न तो कालदेव है परन्तु 'ममत्व' ही है.

और भी एक ज्यादा दृष्टांतसे विचार करना चाहिये. कोई मनुष्य समुद्रमें स्नान करनेके लिये जाता है. वह जब डूबकी मारता है तब उसके शरीरपे कीतना पानी हो जाता है ? हजारों मन पानी होता है तो भी उसको इसका बजन नहीं लगता है. परन्तु जब वो बहार निकल के वह जलमेंसे एक घड़ा पानी ले कर शिर पर रख चलेगा तब उसको बोझ लगता है किंवा नहीं ? अपितु लगता ही है. इसका सबब खुला है कि, जब तक पानी पराया (समुद्रका) था तब तक बोझ नहीं था, जब उसका मीट कर मेरा बनाया तब बोझ हो गया ! यह बोझ पानीका नहीं परन्तु ममत्वका ही है.

ऐसे हि, जगत्में जो जो चीजों हैं सब परपुद्-

गल हैं. वो कुछ आपको दुःख नहीं कर सकती है पर-
न्तु जब उसमें आप ममत्वका आरोप करोगे तब वह
दुःखदायक ही बन जायगी.

सब मनुष्यों त्यागी नहीं बन सकते हैं. तो भी जो
लोग संसारमें स्थित हो कर भी ममत्वका बोझ जी-
तना कमी करे उतना उसको सुख होता है.

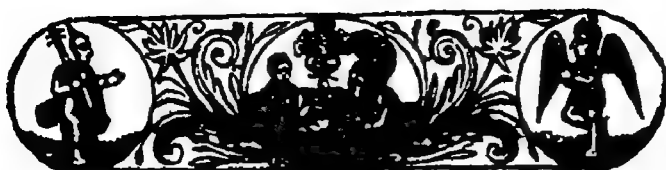
नलिन्या च यथा नीरं भिन्नं तिष्ठति सर्वदा
अयमात्मा स्वभावेन देहे तिष्ठति सर्वदा ॥

जैसे पानीमें उत्पन्न होनेवाले कमल पानीसे
भिन्न ही रहते हैं ऐसे ही आत्माको देहसे और सब
पदार्थोंसे भिन्न समझ कर संसारमें गति करना.

आनंदरूपं परमात्मतत्त्वं । समस्तसंकल्पविकल्पमुक्तं ।
स्वभावलीना निवसन्ति नित्यं । जानाति योगी स्वयमेव तत्त्वं

इस मुजब जो लोग कोई चीजमें लुब्ध नहीं
होते हैं वो आनंद रूप, परमात्म तत्व, संकल्प विकल्प
रहित, स्व स्वभावमें मग्न, योगी माफीक बन रह-
ते हैं.

प्रकरण ६.

सच्च—सत्य.

“ ससाव नास्ति परो धर्मः ”

सत्या न प्रमादितव्यम् । धर्माश्च प्रमादितव्यम् । कुशलाश्च
प्रमादितव्यम् । भूत्ये च प्रमादितव्यम् । स्वाध्याय प्रवचनाभ्यां न
प्रमादितव्यम् ॥ उपनिषद्

A noble heart doth teach a virtuous scorn
To scorn to owe a duty overlong
To scorn to be for benefits forborne,
To scorn to lie, to scorn to do a wrong,
To scorn to bear an injury in mind,
To scorn a freeborn heart slavelike to bind

Lady Elizabeth Carew

सत्य वचन और दीनता, परस्त्री मात समान;
उन्को स्वर्ग जो न मिले, तो ‘तुलसीदास’ जमान !

पानी स्वभावसे—जन्मसे सत्यको चाहता है.

एक छोटा बालकको कोई ‘झूठ’ कहेवे तो वो स-

डजाता है. कोई बड़ा आदमीको झूठा कहेवे तो वो मारनेकु दोड़ता है अथवा तो अदालतमें फर्याद करता है. इससे समझा जाता है कि किसीको असत्य पसंद नहीं है; सब सत्यके रागी हैं.

मनुष्यकी बात तो दूर ही रहने दो; पशु पक्षीको भी सत्य प्रिय है. कीतनेक पशु पक्षी ऐसे हैं की जब उसकी जातमेंसे कोई बुरा काम करता है तब सब इकठ्ठे होके उसको शिक्षा पहुंचाते हैं.

इस तराह मनुष्य और पशु पक्षी सबको सत्य बचन और सत्कार्य ही पसंद हैं. इससे समझा जाता है कि सत्य है सो समाजका रक्षक है ("Truth is the very bond of Society")

सत्य है वो ही धर्म है. कोई धर्म ऐसा नहीं है कि जो असत्यका उपदेश करे. सत्य वचन, सत्य विचार, सत्य कार्य : उसको ही धर्म कहते हैं. जैन लोग उसको त्रियोग शुद्धि कहते हैं, अक जो धर्मका मूल है. अंग्रेज लोग उसको CHARACTER (शुद्धवर्त्तन) बोलते हैं कि जिस्में वचन (Word) विचार (Thought) वर्त्तन (Deed): तिनोंकी शुद्धिका समावेश होता है. पारसी

लोग 'मनस्वी', 'गवस्वी' 'और' 'कुनस्वी' तीनोंका समावेश सत्यमें करते हैं.

सब गुणोंमें प्रधान गुण 'सत्य' ही है. बिना सत्य, सब गुणों निरर्थक हैं, जैसे कि बिना कीकी चञ्चु निरुपयोगी हैं. पंडीत जन दुनियामें मान पाते हैं, चतुर जन मान पाते हैं; परन्तु यदि वो पंडीत और चतुरमें सत्यका गुण न होवे तो वो गमारेसे भी तुच्छ है. ईर्दगीर्म, बुद्धिसे भी सत्य ज्यादा कामका है, और विद्वतासे इन्द्रियनिग्रह बहुत कामका है.

सरहेत्री टेलर सब कहता है कि, "सत्य है बोही डहापण है." सत्यसे मनुष्य शीघ्र उंची पढ़ी नहीं पाता है परन्तु आस्ते आस्ते क्रमशः बढ़ता है. इसी तरह चढ़ने वाला मनुष्य पड़ता नहीं है. कभी कभी सब मनुष्यको लालचों ललचाती हैं, कभी शत्रुओं सताते हैं, कभी निर्धनता आदि संकष्टों दुःख देते हैं परन्तु "सत्यात् पदं न प्रविचलन्ति धीराः" अर्थात् धीर पुरुष सत्यसे एक तील मात्र भी खीसता नहीं है. हरिश्चन्द्र, राम, सीता, दमयंती आदिके चरित्र सब धर्मके लोग जा-

नते हैं और उसकी प्रशंसा आज तक कर रहे हैं।
उसका यह ही सबब है कि वो लोग सत्यमें बरा-
बर दृढ़ रहे थे।

सत्यमें श्रुत्व-बहादूरी चढ़ीती है; कुछ कायर-
पणाका काम नहीं है। सत्य पहीला तो मनुष्यकु
डराता है और झूठ अब्बलमें मोहनीय दीखता है।
जो बहादूर नर होगा वोही झूठको छोड़ के—उस्की
सब लालचोंमें ध्यान नहीं दे के सत्यको ग्रहण क-
रेगा। सच्चा मनुष्यका मुखमें और शब्दमें शौर्य है।
वो जीधर जाता है उधर सब मनुष्यमें उसका ताप
लगता है। सब उसका कहना अंगिकार करते हैं।
युरोपमें ल्युथर नामका धर्मसुधारक हुआ उसका
इतिहासकार कहता है कि 'ल्युथरका एक शब्द
आधी लड़ाइ तुल्य था।' ऐसे ही महावीर देव और
और धर्मके महापुरुषों जीधर जाते थे उधरके लोगों
उन्को सन्मान देते थे और उसका फरमान मुजब च-
लनेको कटीबद्ध हो जाते थे।

लश्कर, ज्ञाति, धर्म, शाला, सभा आदि सं-
स्थाओंमें अग्रेसर मनुष्य सच्चा होता है तो सब म-

नुष्योंमें उसकी छाप पड़ती है और सब झूठको धि-
कारते ही चलते हैं. इसी तरह सच्चाईमें लोहखुंबक
(Magnet) का गुण है.

याद रहना चाहिये कि, सत्य शीर्ष वचनमें
ही न होना चाहिये, परन्तु मन-वचन और किया
तिनोमें होना चाहिये. जब तीनों होंगे तब सत्य क-
हा जाता है. सच्चा आदमी बुरा विचारको भी मगज-
में प्रवेश नहीं करने देता है. वो तो उससे भी डरता
रहता है, क्युं कि थीओसोफीका अभिप्राय ऐसा है
कि हरएक विचार मगजमें जा कर जीवनमय आ-
कृति धारण करता है और इस्से भला वा बुरा कार्य
होता है.

जीस प्रजाका निपात-विनाश होने वाला है
वो प्रजा अक्वल तो विचारमें भ्रष्ट होती है. देश
मरे किंवा जीवे उसकी इस्को कुछ दरकार नहीं रहती
है; कोई अच्छा कहे और बुरा कहे उसकी दरकार
नहीं रहती है; सच और झूठमें कुछ तफावत दीखा
जाता नहीं है. पीछे वचनमें झूठ आता है. और
पीछे वर्तनमें भी झूठ आता है. बस! जब तीनों ही

असत्य इकडे हुए तब क्या प्रजाकी अधोगति होनेमें कुछ डेरी लगती है ? देखिये ! इस भारतकी हाल कैसी है ? व्यापारी लोग अपने लडकेको पढाते हैं कि बिना झूठ व्यापार हो ही नहीं सकता है; कामलदार लोग कहते हैं कि बिना रुसवत (लांच) गुजरान ही नहीं चल सकता है. ऐसे देशकी उन्नति कीस तराहसे हो सके ? जब तक सब भारत-वर्षीय प्रजा अपने पूर्वजोंकी सत्कीर्तिको याद कर सब बोलना-सब विचारना-और सब वर्तना नहीं सीखे तब तक इस देशकी उन्नति कभी नहीं होगी. सच्चा मनुष्य अम्मर है. तीर्थकरो, गणधरो, तत्त्वज्ञानीओं और सतीयोंका शरीर हयात न होने पर भी उन सबके नाम और काम हयात हैं. उनके नामसे ही मनुष्यों संसार सागरमें तैरते हैं.

सब सबको और झूठ झूठको पुष्टी देता है. एक बार सब कहनेकी मुशीवत दूर हो गई फिर दुसरी बार सब कहनेमें मुशीवत कमी होती है. ऐसे ही झूठ भी एक बार बोलनेसे दुसरी बार झूठकी टेव (आदत) हो जाती है. दुष्ट शब्द, कार्य किंवा विचारको प्रथम प्रवेश ही नहीं करना देना चा-

हिये. अब्बलमें थोड़ी तकलीफ होगी परन्तु हमेशकी तकलीफ बच जायगी. पहीली तकलीफ तो तो पीछे सुख होता है.

अब में शब्द, विचार और कृत्यकी सच्चाइका प्रथक् प्रथक् विवेचन करुंगा.

शब्द (बचन).

सत्य बचन उसको कहता है कि, (१) जो अतथ्य न हो, (२) जो अपथ्य न हो और (३) जो अप्रिय भी न हो.

(१) मेरी पास शीर्ष ५-७ सूत्रोंका ज्ञान होवे और में कहूं कि मेंने तो सब शास्त्रों पढ़े हैं, तो मेरा बोलना 'अतथ्य' है इस लिये झूठा है. जैसा होवे ऐसा ही कहेवे तो 'तथ्य' है, कमी जास्ती कहेवे तो अतथ्य है. (तथ्य=तथा रूप)

(२) पथ्य बचन उसको कहता है कि जिसे आखीरमें लाभ ही होगा. बिना हितका कहना अपथ्य है.

(३) जो बात सच्चा होने पर भी कहनेसे कीसीकी आत्माको दुःख होवे तो वह 'अप्रिय' वचन होनेसे 'असत्य' गीना जाता है. अंधेको* अंधा कहनेसे वो बेचारेको क्लेश होता है. इस लिये कभी ऐसे जनोंकी साथ काम पड़े तो युक्तिसे पूछना चाहिये कि भाइजी! आपकी आंखोकुकीतना बख्तसे दर्द हुआ है ?

बड़े बड़े पंडीत लोग भी ऐसे होते हैं कि जो सत्य कहते हैं तो भी असत्य जैसी असर करते हैं. जुस्सामें आ कर तीव्र शब्दों या व्याजोक्तिसे सुननेवालाको कारी घा मारते हैं. ऐसे लोगकी सत्य फेलानेकी मुराद हांसल नहीं हो सकती है. तीर्थंकर देव हमेशा सत्य ही बोलते थे, कभी लेश मात्र असत्य नहीं कहते थे; परन्तु खुबी यह है कि उनके शब्दसें लुच्चे, चोर, दुष्ट, व्याभिचारी, अधर्मी आदमीओंको भी कभी क्लेष नहीं होता था, परन्तु

* श्री दश विकालिक सूत्रमें कहा है कि—

तद्देवं काणं काणेत्ति । पण्डगं पण्डगे त्ति वा ॥

वाहिय वाधि रोगिति । तेणं चोरे त्तिनोवप ॥

काणाको काणा, नपुशकको नपुशक, रोगीको रोगी और चोरको चोर न कहना

उन्को भी तीर्थकर देवका बचन शीतलकारी होता था. अंग्रेज विद्वान ' कार्लाइल ' ने कहा है कि "जो मनुष्य अपनी आत्मा और जवान पर काबु नहीं रख सकता है वो चाहे इतना पंडीत होवे तो भी कुछ स्मरणयोग्य काम नहीं कर सकता है. "

' पीथागोरास ' कहता है कि ' Be silent or say something better than silence " "मौन रहो अथवा चुपकोसे अच्छा होवे ऐसा कुछ बोलो." ' ज्यॉर्ज हर्बर्ट ' कहता है कि " Speak fitly or be silent wisely " "देश कालादि देख कर बराबर बोलो किंवा शाणा होकर मौन रहो. "

बेद भी पोकारता है कि " सत्यं ब्रूहि, प्रियं ब्रूहि " अर्थात् सत्य ऐसा बोलो कि जो प्रिय भी होवे.

तो भी कभी समयानुसार सख्त होनेकी भी जरूरत पड़ती है. जो सत्यको आशक है वो तो असत्यको सहन नहीं कर सके. क्रोध, निर्दयता, लोभ, मोह, मद, आदिका विचार उसकी समक्ष आता है तब वह उसकी तर्फ क्रोध भी करता है. क्रोधादि दुर्युक्तों को तो क्रोधसे ही हठाना चाहिये.

प्रियवादी विद्वज्जनों भी कभी कभी सख्त वचन बोलते हैं; उसका हेतुकी तर्फ दृष्टि रखनी चाहिये. पर्थीस (Perthis) कहता है कि:—

“I would have nothing to do with the man who cannot be moved to indignation ”

“मैं ऐसा मनुष्यको नहीं मंगता हूँ कि जो असत्यकी तर्फ गुस्सा न करे.”

लोकप्रियताका असाधारण प्रेम और लोकनिंदाका डर के लिये मनुष्य सच्ची बात कहनेमें डरता है. ऐसे आदमी जनसमाजका कुछ हित नहीं कर सकते हैं. सच्चा ज्ञानका फैलाव करनेके लिये ‘सोक्रेटिस’ को मरना पड़ा था; ‘ब्रनो’ को जला दिया था; ‘रोजर बेकन’ को कैद करके मार दिया था; ‘स्पी नोज़ा’ को खुद उसके याहुदी भाइयोंने बहुतही सताया था; परन्तु वो सब तत्त्ववेत्ताओं सत्यका उपदेश करनेमें चुम्त (दृढ़) रहे थे.

तो भी हृदयमें रहना चाहिये. ‘सत्य कथनकी हिमत’ (Moral Courage) और ‘अप्रिय असत्य’ उन दोनोंके बिचमें अंतर बहुत थोड़ा है. कभी जरा ज्यादा

सीसे तो 'अप्रिय असत्य' का गुन्हेगार हो जावे।
ज्युं ज्युं मनुष्यको अनुभव और ज्ञान मीलता है
त्युं त्युं वह प्रिय और सत्य कहनेकी खुशी स-
मझता है।

अब झूठ बचनका भी थोड़ा स्वरूप दिखाऊं-
गा। खुल्ला झूठको तो सब कोइ पीछानते हैं, परन्तु
कीतनीक तराहके झूठको नहीं पीछाननेसे भूल हो
जाती है।

(१) कीतनेक लेखकों, ग्रंथकारों, वक्ताओं, उ-
पदेशकों छोटीको बड़ी और रजको गज करते हैं।
यह बड़ा भारी झूठ है। ऐसे लोग कहते हैं कि हम
शुभ आशयसे बोलते हैं इस लिये दोष नहीं होता
है। परन्तु यह कहना भी झूठ है। क्या सक्कर नहीं
होनेसे नीमक खायगा तो मुख मीठा होगा? कीतनेक
पुराणों और ग्रंथके बनानेवाले लोगोंने जगतमें व्हेम
और पाखंडको फैलाये हैं। एक कहता है कि, भग-
वानने जो स्त्रियोंकी साथ जार कीया वो सब स्त्री-
योंको मोक्ष मीली। क्युं कि भगवानका प्रेम पाया
वोही बड़ा भाग्यकी निसानी है! अब देखिये! क्या
तो भगवानका प्रेम और क्या व्यभिचार! भगवा-

नका प्रेम प्राप्त करना यह अच्छी बात है परन्तु उसको बढ़ाके व्यभिचार करने तक उपदेश किया यह कैसी मूर्खता है ?

भगवानकी पूजा करना अर्थात् मनसें उससे प्रेमभाव रखना, इस बातको बढ़ा कर कीतनेक लोग अशरिरी भगवानकी मूर्ति बनाते हैं, उसमें कोमल पुष्प धरते हैं; उसकी पास तराह तराहके पकवान आदि धरते हैं, घंटा बजाते हैं. देखिये ! सच्ची पूजाका उपदेश तो दूर ही रहा परन्तु पाखंडको चलाया.

कोइ कहता है कि गौ का शरीरमें हजारो देव रहते हैं; इस लिये गौकी सदैव भक्ति करना. अब इसमें बात इतनी ही है कि गौ दूध देती है, उसके संतान (बेल) खेती करते हैं, इत्यादि सैंकड़ो तराहके हित गौसे होते हैं इस लिये गौको अच्छी तराहसे पालना चाहिये. इस बातको बढ़ा कर गौ के शरीरमें हजारों देवका वास ठरा दिया और उसकी पूजाका उपदेश कर दिया !

जलस्नानसे, देशाटनसे, इत्यादि का-

यैसे शारीरिक लाभ होते हैं परन्तु इस बातको बड़ा कर कीतनेक ग्रंथकारोंने उपदेश किया की यात्रा और तीर्थस्नानसे स्वर्ग मिलता है और काशी (बनारस)में जाकर मरनेसे मोक्ष मिलती है !

यह सब अतिशयोक्ति (exaggeration) को बड़ा भारी झूठ कहा जाता है। कोई चीजमें जीतना गुन होवे इतना ही कहना चाहिये, ज्यादा कहनेसे मनुष्य दोषीत होता है।

(२) तुच्छकार युक्त वचन भी असत्य वचन है।

(३) काल विरुद्ध भाषा भी असत्य गीनी जाती है। जैसे कि, लग्नके अवसरमें “राम बोलो !” ऐसा बोलनेसे लोक मूर्ख कहेंगे।

(४) जो वचन सुनके कीसीको भारी संताप होवे ऐसा वचन भी असत्य है।

(५) जिस वचनसे कोई व्रतधारीका व्रत शिथिल हो जावे ऐसा वचन भी असत्य है।

(६) दुष्टोंका गुणकथन और निष्पप्रयोजन

बातों (गप्रोडें) भी असत्यमें गीने जाते हैं.

(७) कीसीकी निंदा और चाडीचुगली भी असत्य है; पराया छीद्र खूला करना और आपकी बड़ाइ करनी वो भी असत्य है.

(८) हांसी-मश्करीमं असत्य बोलनेवाले मनुष्यकी सच्ची बात भी कोइ नहीं मानता है. और हांसीसे कभी कीस्का मृत्यु भी होता है.

(९) ज्यादा प्रलाप करना, बोल बोल करना वो भी एक प्रकारका असत्य है. जो शब्दसे कुछ प्रकारका कीसीका हीत नहीं होता है ऐसा शब्द बोलना नहीं चाहिये.

विचार.

सब तराहके दुष्ट विचारोंको मगजसे दूर रखना चाहिये. विचारमें असत्य दाखल होनेसे वर्तनभी ऐसा होता है. इस लिये अच्छे विचारों प्राप्त करनेकी कोशिश करना. सज्जनोंकी सोवत, उत्तम ग्रंथकारोंके पुस्तकों और शास्त्रोंका पठन-पाठन इत्यादिका परिचय रखना. स्वदेश प्रेम, स्वधर्म राग, प्राणी मात्रसे

मैत्रिभाव इत्यादि तराह के विचारोंको मगजमें इकठे करना. सत्य विचारोंका प्रभावसे मनुष्य चाहे सो कर सकता है.

क्रिया.

सत्य क्रियाके लिये इतना कहना बस है कि:—
सब जीवोंको आपकी बराबर गीनके चलो;
कीसीको दगा मत दो; कीसीको दुःख मत उपजाओ;
झूठी गवाही [साक्षी] मत दो, झूठा स्वत मत क-
रो; बन सके तो परमार्थ करो; भलाइ और नेकी की
कीर्ति करो : बस ! वोही कायिक सत्य है.

सत्यसे क्या लाभ होता है ?

अब मैं बताऊंगा कि सत्यसे क्या लाभ और
असत्यसे क्या गेरलाभ होता है. असत्यसे कोई विश्वास
नहीं रखता है. असत्यसे लक्ष्मीका नाश होता है. क-
भी असत्यसे थोड़ा बहुत द्रव्य मीलजाता है तो वो द्रव्य
अपने खजानेमें जा कर अपना मीजका द्रव्यको
भी साथमें ले कर भाग जाता है; अर्थात् असत्यसे
मीला हुआ धन पहीलेका धनका भी नाश करता
है. असत्यसे परभवमें भी दुःख होता है.

सत्यसे लोगमें कीर्ति, कभी कभी धनका लाभ, परलोकमें सुख आदि लाभ है. परन्तु सबसे बड़ा लाभ तो सत्यसे यह होता है कि सत्यवन्त मनुष्यका हृदय सदैव आनन्दमें रहता है; वो कीसीसे डरता नहीं है. उपनिषद्का जो वाक्य आगे लीखा गया है वो कहता है कि 'सत्यसे मत चूको, धर्मसे मत चूको, कुशलसे मत चूको, भूति (आबादि) से मत चूको, स्वाध्याय और प्रवचनसे मत चूको. क्युं कि सत्य है सो ही धर्म है, सो ही कुशल है, सो ही भूति है, सो ही स्वाध्याय है, और सो ही प्रवचन है.

को डूवाता है.

जब तक वह आश्रवद्वार अथवा आश्रव-छिद्र बंध नहीं किया जाता है तब तक पाप समय समय आता ही रहता है; क्षण मात्र भी बंध नहीं रहता है. वह आश्रव ५ प्रकारके होते हैं:—

१. “मिथ्यात्व आश्रव” झूठको सच्चा माने और सच्चाको झूठ माने इससे मिथ्यात्व आश्रव दोष लगता है. इसके २५ भेद हैं, जिसे मुख्य पांच हैं:—

(१) अभिग्रहिक मिथ्यात्व; (२) अनभिग्रहिक मिथ्यात्व; (३) अभिनिवेशिक मिथ्यात्व; (४) संशयिक मिथ्यात्व; (५) अनाभोग मिथ्यात्व.*

२. “अव्रत आश्रव” :—पांच इन्द्रियों और मनसे पृथ्वी आदिक छकायका बंध करनेसे अव्रत आश्रव लगता है.

३. “कषाय आश्रव” :—इसके चार प्रकार हैं: (१) क्रोध कषाय, (२) मान कषाय, (३) माया

* इस विषयका पुरा खुलासा के लिये “सम्यक्त्व” पुस्तक पढ़ना. कि जिसमें सम्यक्त्व और मिथ्यात्वका अच्छा विवेचन किया गया है. २३२ पृष्ठ हैं. किम्मत ०-६-० अहमदाबाद—“जैन हितैच्छु” ऑफिसका मैनेजरको लिखनेसे पुस्तक मिलेगी.

कषाय और (४) लोभ कषाय.

४. “प्रमाद आश्रवः”—इसके ५ प्रकार हैं; (१) मद [अभिमान]; (२) विषय [पंच इन्द्रियके सुख] में लुब्ध होना; (३) निद्रा; (४) विकथा.

५. “अशुभ योगाश्रवः”—इसके ३ प्रकार हैं. (१) मनसे कीसीका बुरा चिंतवे लो; (२) बचनसे कीसीको बुरा कहे सो (३) कायासे अयोग्य कृत्य करे.

ऐसे ५ आश्रव शरीर रूपी ज्ञाज्ञको संसार-सागरमें डुबानेके लिये पापरूपी पानी आनेके द्वार हैं, कि जो हरघडी खुले ही रहते हैं.

उन पांच आश्रवोंके प्रतापसे इस जीवने चार गति चौदीस दंडक और ८४ लाख जीवयोनिके विषे अनंत पूद्गल परावर्तन कीये हैं; और परतंत्रतासे अनेक दुःख सहन कीये हैं; जैसे कि:—

नर्कवासके दुःखो.

अनंत क्षुधा, अनंत तृषा, अनंत ठंड (शीत), अनंत ताप, अनंत रोग, अनंत सोग, अनंत भय, अनंत परतंत्रता, अनंत भार सहन करना होताहै.

और १५ जातके परमाधामि अहोनिश मारताड कर रहे हैं. कोइ मार मारके हड्डी ढीली कर देते हैं, कोइ अग्निमें चलाते हैं, कोइ शस्त्रसे छेदन भेदन करते हैं, कोइ करोडो मणका बोजा गरदनपर रख देते हैं, कोइ चीमटेसे मांस चुटते हैं, कोइ तेलकी कड़ाहमें डाल कर सेकते हैं, इत्यादि प्रकारके असह्य दुःख परमाधामीओं दे रहे हैं. इस जीवने उन सब प्रकारकी वेदना अनेक वख्त सहन की है.

तिर्यंच योनीके दुःखो.

पृथ्वी, पाणी, अग्नि, वनस्पति आदि एकेन्द्रिय जीवोंको पल पलमें कीतनी छेदन-भेदन-ताडन-तापन-खांडन-पीसण-इत्यादिक वेदना सहन करनी होती है, वो सब कोइ जानता ही होगा. उन बेचारोंको क्षण मात्र भी आराम नहीं है. बेइन्द्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय जीव [जब्बो, जूं, खटमल, वींछु इत्यादि) को भी कीतने लोक सताते हैं, मारते हैं. पंचेन्द्रिय जलचर जीवों जैसे कि मच्छी, पंचेन्द्रिय स्थलचर जैसे की गौ, गद्धा, बेल इत्यादिक, पंचेन्द्रिय खेचर जैसे कि सूडा-पोपट इत्यादि, पंचेन्द्रिय उरपर जैसे कि सर्प, भुजपर जैसे कि उंदर, इ-

त्यादिक योनीमें अनेक अनेक बस्त जन्म लीया है. और परतंत्रतासे, शीत-ताप, मारन-ताडन इत्यादि सहन कीये हैं.

मनुष्यके दुःखो.

मनुष्य योनिमें भी दुःखो बहुत हैं. अब्बल तो गर्भावासमें अनेक प्रकारकी पीडा होती है. जन्म और मृत्युकी बस्त भी उज्ज्वल वेदना होती है. उनके सिवाय भी, आधि, व्याधि, उपाधि, वृद्धावस्था आदिका दुःख अकथनीय है.

देवलोकके दुःखो.

देवतामें अभोगीचारक देव होके दुसरेका सदा हुकम उठाना पडता है. गलेमें ढोलक रखके इंद्रादिकके सामने नाचना पडता है. अन्य देवोंकी रिद्धि देखकर झुरना पडता है. चोरी-जारी करके ६ मास तक असह्य वेदना सहन करनी पडती है.

इसी तराह चौगतिमें इस जीवने अनेक बस्त दुःखों सहन कीये हैं. तो भी उसको विचार नहीं आता कि अब मनुष्यावतारका अवसर मिला है

और अन्य जोगवाइ* भी मीली है तो फीर फीर चौ-
गितका भ्रमण करना न पड़े ऐसा कुछ कार्य कर लूं.

आश्रव द्वारको बंध करनेके लिये 'संयम' ही
उत्तम साधन है. हिंसासे आश्रव है और अहिंसासे
संयम है. जब नियम कर लिया कि विश्वके सब
जीवोंको मैं अभयदान देता हूं, मेरी आत्मा सरी-
खी सबकी आत्मा है ऐसा जानकर मैं कोई भी
छोटा मोटा जीवको लेश भी मन-वचन और का-
यासे दुःख नहीं करूं ऐसा नियम कर लिया अर्था-
त् अपनी आत्माको अपनी काबुमें ले ली, उसको ही
संयम कहता है.*

*दश प्रकारकी जोगवाइका वर्णन एक कवितमें किया है -

मनहर.

रूडो 'मनु-भवं'^१ 'आर्य क्षेत्र'^२ ने 'उत्तम कुल'^३
'लक्ष्मी तणी लहर'^४ 'लांबु आघखुं'^५ प्रमाणीय.
'पांचे इन्द्रि पुरी'^६ मळी 'शरीर निरोगी'^७ बळी,
'समागम साधु तणो' जेथी शास्त्र सूणीय. १
'प्रतीति धरम केरी'^८ 'इच्छा तप संयमनी'^९
धत्री 'दश जोगवाइ' दुरलभ जार्णीय,
मळयां जे साहित्य सारां, करीय न ते अकारां,
रूडा उपयोग वडे, आतमने तारीय. २

× यम = to restrain काबुमें रखना, अपने मन-वचन
और कायाको स्वतंत्र गति करनेसे रोकना और अपनी काबुमें
रखना उसको ही 'संयम' कहता है.

संपूर्ण संयम तो त्यागी (साधु) का ही होता है. संसारी सज्जन भी संयम पूर्णपणे पाल सकता नहीं है; क्युं कि उसको तो स्त्री-पुत्र आदि लगे हैं. उन्का निभावके लिये हिंसाके छोटे छोटे कार्य करने ही पडते हैं. तो भी संसारी मनुष्य बहुत तराहकी हिंसासे दुर रही सकता है और उतने दरजे संयम पाल सकता है. संसारीके लिये १२ व्रत मुकरर किये गये हैं. इस्से उस्का संसार व्यवहारमें कुछ हरकत नहीं होती है और यथाशक्ति आश्रवको भी रोका जाता है. [१] स्थूल प्राणातिपात विरमण व्रत, [२] स्थूल मृषावाद विरमण व्रत [३] स्थूल अदत्तदान विरमण व्रत, [४] स्थूल मैथुन विरमण व्रत, [५] स्थूल परिग्रह परिमाण व्रत, [६] दिशा परिमाण व्रत, [७] भोगोपभोग परिमाण व्रत, [८] अनर्थदंड विरमण व्रत [९] सामायिक व्रत, [१०] दिशावगासिक व्रत, [११] पोषध व्रत, (१२) अतिथि संविभाग व्रत.+

साधुका मार्ग बडा मुश्कील है. धीरवीर पुरुषों ही वह मार्ग अंगिकार कर सकते हैं. कायरका

+ इस विषयका विस्तारपूर्वक ज्ञानके लिये, वांचो "वारयत"-नामकी पुस्तक किम्मत ०-२-० अहमदाबादकी "जैन हितैच्छु" ऑफिसमें मीलती है.

कुछ काम नहीं है. कीतनेक लोग साधु नाम कहलाते हैं परन्तु साधुपनासे अज्ञ हैं और हिंसा और मायामें अहोरात्रि रमते हैं. ऐसे बाल जीवों इस जगत्में बहुत ही हैं. सच्चे साधु तो १७ प्रकारके संयमको बराबर जानते हैं और तदनुसार चलते हैं.

(१) पृथ्वी काय संयमः—पृथ्वीकाय अर्थात् मट्टी (हींगल, हडताल, खड़ी, गेरु, क्षार, लूण, पथ्थर इत्यादि) का एक जुवारका दाणा जीतना भागमें असंख्यात जीव हैं. उसमेंसे एक २ जीव निकलके कबूतर जीतनी काया (शरीर) करे तो इस लक्ष योजनके जंबुद्वीपमें भी उसका समावेश नहीं हो सके.

कोइ प्रश्न करे कि पृथ्वीकायके जीवों देख सकते नहीं, बोल सकते नहीं, चल सकते नहीं; तो उनको मारनेसे कीस तरह पीडा हो सकती? उसका जवाब आचारांग सूत्रमें अच्छी तरहसे दिया है किः—जैसे कोइ जन्मसे अंध और बधीर पुरुषको कोइ मनुष्यों हाथ, पांव, पेट, छाती, कान, मस्तक इत्यादि जगामें भालेकी अणी मारे तो उसको वेदना

होती है परन्तु वह बोल सकती नहीं है, ऐसे ही पृथ्वीकायके जीवोंके लिये भी समझना. इस लिये—

“तं परिण्णाय मेहावी नेव संयं पुढविसत्थं समारंभेज्जा, नेवण्णेहि पुढविसत्थं समारंभते समणुजाणेज्जा जस्से ते पुढविकम्म समारंभा परिण्णायया भवन्ति से हु मुणी परिण्णायकम्मे त्तिवेमि”।

अर्थात्—“ऐसा जानकर बुद्धिमान पुरुषको पृथ्वीकायकी हिंसा नहीं करनी चाहिये, अन्य कीसीकी पास नहीं करानी चाहिये, और अनुमोदना भी नहीं चाहिये. जो प्राणी इसी तरह पृथ्वीकायकी हिंसाको अहितकारक समझ कर उसका त्याग करे उसको ही ‘मुनी’ कहना”

(२) अपकाय संयमः—अपकाय अथवा पानीके जीवोंका संयम. नदी, समुद्र, सरोवर, वर्षाद (पाउस), ठार, बरफ (हेम), कूवा इत्यादि जलके बहुत प्रकार हैं. जलका एक बुंदमें असंख्यात जीव हैं; उसमेंसे एक एक जीव नीकलके भ्रमर जीतनी काया करे तो सारा जंबुद्वीपमें उनका समावेश नहीं हो सके. पृथ्वीकायसे भी अपकायके जीव बहुत सुक्ष्म हैं.

श्री आचारांगजीमें कहा है किः—

“अपकायका आरंभ अवश्यमेव कर्मबंधका हेतु

है, मृत्युका हेतु है, नर्कका हेतु है. तथापि मनुष्यों कीर्ति आदिकके लिये अपकायके जीवोंको शस्त्रादिसे मारते हैं और उनकी साथ अन्य जीवोंको भी मारते हैं. पानीकी साथ अन्य भी अनेक जीवों रहते हैं और पानी भी सजीव है.

(३) अमिकाय संयमः—चकमककी, चुलेकी, बिजलीकी, भट्टीकी इत्यादि अनेक प्रकारकी अभिकी एक एक चीणगारीमें असंख्यात जीव हैं; उस्मेसें एक २ जीव निकलके राइ जीतना शरीर करेतो सारा जंबुद्वीपमें समावेश भी नहीं हो सके. अपकायसे भी अमिकायके जीव बहुत सूक्ष्म हैं.

श्री आचारांग सूत्रमें कहा है किः—

“कीतनेक लोग कहते हैं कि हम ‘अनगार हैं’* परन्तु यह मिथ्यावाद है. क्युं कि अमिकाय और उसकी साथ अन्य अनेक जीवोंकी हिंसा वो लोग

* यह सब बातों साधु मार्गके लिये हैं. तो भी ससारी जनों भी १७ प्रकारके संयम थोड़ा बहुत पाल सकते हैं इस बातका उपदेश “हित शिक्षा” और “चार व्रत” नामके पुस्तकोंमें अच्छी तरहसे लीखा है दोनों पुस्तक “जैन हितेच्छु” ऑफिसमें मीलती हैं चार व्रत ०-२-०, हित शिक्षा ०-४-०

कर रहे हैं।”

(४) वायुकाय संयमः—तेउकाय अर्थात् अमिकायके जीवोंसे भी वायुकायके जीकों अति सूक्ष्म हैं. भगवानने अच्छी तराहसे समजुती दी है कि:—

इमस्मचेव जीविवस्स परिवंदण माणण पृथणाए, जाइ-माणमो यणाए, दुक्ख पडिघायहेठे, से सयमैव वाक्सत्थ समा रंभीत, अन्नेहि वाउसत्थं समारंभावेलि, अन्ने वा वाक्सत्थं समारंभते सयणु जाणत्ति, ते सं अहियाए, ते सं अबोहिए ॥

अर्थात्—“जो लोग इस क्षणिक झींदगीके मान कीर्त्ति अर्थ, उदर निर्वाह अर्थ, जन्म मरणसे मुक्त होनेके लिये, और दुःखोंको दूर करनेके लिये वायुकायकी हिंसा करते हैं, कराते हैं और अनुमोदते हैं, उन लोगोंकि इस प्रकारकी प्रवृत्ति उनको आखीरमें अहितकर्त्ता और अज्ञानको बढ़ाने-वाली होती है.

सब प्रकारके जीवोंकी हिंसाके बारेमें भगवानने इसी तराह कहा है. तो भी कीतनेक साधुओं धर्मका नामसे मंदीर बनानेका, पुष्पादिसे पूजा करनेका और हज्जारो तराहकी हिंसाका उपदेश करते हैं यह बड़ी भारी मोहदशा है.

(५) वनस्पतिकाय संयमः—वृक्ष, पत्र, पुष्प, वेल, फल, बीज, कंदमूल इत्यादिकको वनस्पति कहते हैं। उसमें जो अनाज (धान्य) है उसके एक एक दानेमें एक एक जीव है; भाजी लीले फल-फूल इत्यादिकमें असंख्यात जीव हैं, और जमीनकी भीतरमें उत्पन्न होनेवाले कंदमूल [कांदे, गाजर, सकरकंद इत्यादि] हैं उसके एक सुइकी अग्रपे आवे इतने भागमें अनंत जीव रहे हैं। श्री आचारांगजीमें कहा है किः—मनुष्यकी माफीक वनस्पति भी सजीव है; क्युं कि मनुष्य शरीरकी माफीक वनस्पति भी पेदा होनेवाली चीज है, उसकी माफीक ही बढ़ती है, उसकी माफीक उसमें भी चित्त है, उसकी माफीक वो भी आहार करती है, उसकी माफीक प्रतिक्षण उसका रूपान्तर होता है, वगैरा, वगैरा। इस लिये साधु वनस्पतिकायकी हिंसा कभी नहीं करता है, नहीं कराता है और नहीं अनुमोदता है।”

(६) बेइन्द्रिय संयमः—काया और मुख वाले जीवों जैसे कि संख, छीप, कौड़ी इत्यादिकको पीडा नहीं करना।

(७) तेंद्रिय संयमः—काया, मुख और नाकवाले जीवों जैसे कि जूं, कीड़ी, खटमल (मांक-ड) इत्यादिकको पीडा नहीं करना.

(८) चैरेन्द्रिय संयमः—काया, मुख नाक और आंखवाले जीवों जैसे कि मक्षीका, मच्छर, भ्रमर, विंछू, तीड इत्यादिककी दया पालना.

(९) पंचेन्द्रिय संयमः—काया, मुख, नाक, आंख, कानवाले जीवों जैसेकी नारकी, मनुष्य और तिर्यंच पशु-पक्षि आदिकको कोइ तराहसे दुःख नहीं देना, उनसे द्वेषभाव नहीं रखना, कट्ट वचन नहीं कहना, इत्यादिक प्रकारसे संयम पालना.

(१०) अजीव काया संयमः—जिस वस्तुमें जीव नहीं है ऐसी निर्जीव वस्तुको भी अयत्नासे नहीं वापरना चाहिये; क्युं कि कोइ चीजकी मुदत खलास होनेके सिवाय उसका विनाश करना वह भी दोष है. साधुकी पास वस्त्र-पात्रादि होवे और कोइ गृहस्थ उसको दुसरा वस्त्र-पात्रदेवे तो जूना वस्त्र पात्रादिको तोड़-फोड़ नया वस्त्रादि लेना असंयमका काम है, क्युं कि कोइ भी वस्तु संसारमें

बिना आरंभ और बिना परिश्रम नहीं नीपजती है और गृहस्थको सुफुल्लतामें नहीं मीलती है. गृहस्थ एक चीजको बहुत उद्यमसे पैदा करे और उसको प्राणसे प्यारी करके रखे और साधुजीको देखकर महा लोभका कारन जानकर उसको दे देवे फिर वह साधु नयी चीजका लोभसे जूनी चीजका नाश करे तो संयमकी रक्षा नहीं होती है.

(११) पेहा संयमः—कोइ भी चीज बिना देखे किंवा बिना तपास करे वापरनी नहीं चाहिये और रात्रीभोजन नहीं करना चाहिये.

(१२) उपहा संयमः—मिथ्यात्वीको उपदेश करके समझिती बनावे और मार्गानुसारीको साधु बननेका उपदेश करे और जो कोइ मार्गानुसारीपणासे किंवा साधुपणासे ढीला पड जावे उसको भली भान्ती समझुती दे कर दृढ बनावे.

(१३) पूजणा संयमः—रजोहरण आदिक-से जमीन पुंज [झाड] कर चले; इससे जीवोंकी रक्षा होती है और चलनेवालेकी भी पथ्थर, काच, बीछ आदिसे रक्षा होती है.

(१४) परीठावणीया संयमः-पीशाब, थूंक आ-

दि को फटी हुई जमीनपे, लीलोत्री और कीडीया-
दिकके नगरेपे, भींजी हुई जगामें नहीं फेंकना औ-
र खुला नहीं रखना.

(१५) मनः संयमः—मनके अपनी काबुमें
रखे; कीसीका भी बुरा न इच्छे, सर्व जीवसे मैत्री-
भाव रखे, इच्छीत वस्तु मीलनेसे हर्ष और दुःखसे
दीलगीरी न करे; क्योंकि सब परमाणुके खेल हैं.

(१६) वचन संयमः—वचनको अपनी काबु-
में रखे; कठोर, छेदन भेदनकारी, अन्य जीवोंको पी-
डाकारी, हिंसाकारी, मिश्र, क्रोध उपजे ऐसी, मा-
न उपजे ऐसी, लोभ उपजे ऐसी, राग [प्रेम] का
बंधन होवे ऐसी, द्वेष उपजे ऐसी; अप्रतीतकारी, सु-
नी सुनाइ, निरर्थक, ऐसी बात कभी न करे और
तथ्य, पथ्य और प्रिय वचन ही बोले.

(१७) काया संयमः—शरीरको अपनी का-
बुमें रखे; आहार-विहारादिमें अयत्नासे नहीं वर्त्ते;
जो जो संयमकी क्रीया है उन सबको यत्नापूर्वक
आचरे; प्रमादी न बने.

इसी तराह १७ प्रकारका संयम धारण करके
बराबर पालनेसे आश्रवद्वार बंध होता है, और तप

आदिसे पहीले के किये हुए कर्मोंका नास होता है। ऐसा करनेसे मनुष्य मोक्षमें जाता है। परन्तु यह मार्ग दुकर है। श्री उत्तराध्ययन सूत्रमें कहा है कि:—

चौराजीणं निगीणं, जढी संघाढी मुढीणं ।

एयाणी विन तायंती, दुसीलं परियागयं ॥

भगवां वस्त्र धारण करनेवाले, नग्न रहनेवाले, जटा रखनेवाले, मस्तक मुंडानेवाले इत्यादि अनेक रूप धारण किये; परन्तु जहां तक अनाचार का त्याग न किया जावे तहां तक उन्को मोक्ष देनेके लिये कोई समर्थ नहीं है।

इस लिये आत्माथी जीवोंको संयम ही बड़ा भारी उपकारी है। वो तो सब ढोंग छोड देते हैं और सब आशाओं और निराशाको भी छोड देते हैं।

जीस साधूपनके लिये देवों भी झूरते है, जीस साधूपनकी-पास मोक्ष नगरीका इजारा हैं, जीस साधूपन भिक्षुकोंको महाराजाके भी राजा बनाता है, जीस साधूपन इस जन्ममें आधि-व्याधि-उपाधि का टालनहार और अन्य जन्ममें देवलोक और मोक्ष तक भी देनेवाला है, उस साधूपनको कोठी नमस्कार हो !

प्रकरण ८.

तव—तप.

तवेणं भंते जीव किं जणयइ ।

तवेणं बोदाणं जणयइ ॥

श्री उत्तराध्ययन सूत्र

(शिष्य पूछता है) तप करनेसे क्या फल होता है ? (गुरुजीने जवाब दिया कि) तपका प्रभावसे मनुष्य बांधे हुए कर्मोंको खपाता है

सुवर्ण प्रकाशीत पीली धातु है परन्तु अना-

दि कालसें मीट्टीकी साथ मीला हुआ ही जमीन-
में से मीलता है. सुवर्णमिश्रित मीट्टीको अग्निके
प्रयोगसे निर्मल बनाते हैं. ऐसे ही अपनी आत्मा
भी प्रकाशीत और शुद्ध है परन्तु अनादि कर्मोंसे संयु-
क्त होनेके लिये उसका प्रकाश छूपा रहा है. जब
उसमें तप रूपी अग्निका प्रयोग किया जायगा तब
कर्म रूपी मीट्टीका क्षय होगा और आत्मा रूपी शु-

द्ध सुवर्ण प्रकाशमान होगा.

कोइ कहते हैं कि तप करनेवाले लोग मूर्ख हैं, क्युं कि वो लोग इस शरीरको दगा देते हैं. शरीरको भुख प्याससे दुःख देनेसे आत्माको क्या फायदा होता है? ऐसा कहनेवाले लोगोंकु पूछना चाहिये कि आप कभी घृत खरीदते हो? घृतमें छाछ होनेसे आप क्या करते हो? पीतलके बरतनमें घृतको डाल कर अग्निपे रखते हो इससे घृत शुद्ध हो जाता है; परन्तु घृतको शुद्ध करनेके लिये बरतनको क्यों तपाते हों? बस! जैसे घृतको शुद्ध करनेके लिये घृतको धारण करनेवाला बरतनको अग्निपे रखना होता है ऐसे ही आत्माको शुद्ध करनेके लिये आत्मा जीस देहमें स्थित हुई है वह देहको तपस्याकी अग्नि देनी पडती है.

तप कुछ शारीरिक ही होता है ऐसा नहीं है. तपके दो प्रकार हैं. (१) बाह्य तप और (२) अभ्यंतर तप.

बाह्य तप.

बाह्य तपके ६ भेद हैं. (१) अणसण, (२) उणोदरी, (३) भिक्षाचारी, (४) रस परित्याग, (५)

कायक्लेश, (६) प्रतिसंलीनता.

(१) अणसण तपः—अन्न—जल—मुखवास—
—सुखडी यह चारों आहारका त्याग करना उसको
अणसण तप कहता है.

उसमें भी २ प्रकार हैं. [१] मर्यादा युक्त तप-
को 'इतरिया' कहते हैं और [२] जावजीव चारों
आहारका त्याग करना उसको 'अवकाहीया' क-
हते हैं.

'इतरिया' तपके भी ६ भेद हैं. [१] श्रेणी त-
प, [२] परतर तप, [३] घन तप, [४] वर्ग तप,
[५] वर्गवर्ग तप, [६] प्रकीर्ण तप.

श्रेणी तपके फीर अनेक भेद हैं, जैसेकि चोथ
[उपवास], छठ [बेला] अठम [तेला], द्वादशम् [पां-
च] इत्यादि ६ मास तककी तपस्या. 'परतर तप' इस
कोष्ठक मुजब उपवास करे
उसको कहते हैं. इसी मुजब
आठ आंकका कोष्ठक उसका ना
म 'घन तप'; और $६४ \times ६४ =$

१	२	३	४
२	३	४	१
३	४	१	२
४	१	२	३

४०९६ आंकका 'वर्ग तप'; और $४०९६ \times ४०९६ =$

१६७७७२१६ आंकका कौष्टकको 'वर्गावर्ग' तप कहते हैं. 'प्रकीर्ण' तपके अनेक भेद हैं जैसे कि, एकावली, मुक्तावली, रत्नावली, लघूसिंहक्रिडा, वृद्धसिंहक्रिडा, इत्यादि, इत्यादि.

अवकाही (जाव जीवके) तपके २ भेद हैं:—
(१) भत्त पञ्चखाण; (२) पादोपगमन. भत्त पञ्चखाणमें आहारका त्याग किया जाता है और पादोपगमनमें आहार और शरीर दोनोंका त्याग किया जाता है अर्थात् हीलने चलनेका भी त्याग किया जाता है.

(२) उणोदरी तप:—उपगमन और आहार कमती करना उसको उणोदरी तप कहते हैं.

(३) भिक्षाचारी तप:—बहुत घरकी भिक्षा से अपना निर्वाह करे उसको भिक्षाचारी तप अथवा गौचरी भी कहते हैं; वयुं कि गाय भी इसी तरह बहुत जगाहसे थोड़ा-घास खाके पेट भरती है. भिक्षाचारी तपके ४ भेद हैं. (१) द्रव्यसे (२) क्षेत्रसे (३) कालसे (४) भावसे. अमुक जगासे, अमुक मनुष्यका हाथसे, अमुक चीजका आहार अमुक वस्तुपर मीलेमा तब मैं पास्या करुंगा ऐसा अभिग्र-

हको भिक्षाचारी तप कहते हैं.

(४) रस परित्याग तपः—रसका त्याग करना उसको रसपरित्याग तप कहते हैं. ऐसा तप करनेवाला महात्मा बेस्वाद, लुखा आदि सब प्रकारका अन्न खा लेता है, उससे उसको सहनशीलता और समानभावकी प्राप्ति होती है और इन्द्रियनिग्रहकी शक्ति भी मीलती है.

(५) कायक्लेश तपः—कायाको तकलीफ दे कर इंद्रियोंको अपनी ताबेदार बनावे उसको कायक्लेशतप कहते हैं. बिना तकलीफ कोई काम नहीं होता है. एशआरामके शोखीन लोग और शरीर की रक्षा करनेमें ही धर्म माननेवाले लोग धर्म-अर्थ—काम किंवा मोक्ष कुछ नहीं साध सकते हैं.

काय क्लेश तपकेभी अनेक भेद हैं. 'ठाण्ठितीय' तपमें काउसग्ग करके खड़ा रहे; 'ठाणाइ' तप' में बिना काउसग्ग ही खड़ा रहे. 'उकुडासणीय' तपमें दोनु गोडेके बिचमें मस्तक रखकर काउस्सग्ग करे. 'पडीमाठाइ' तपमें १२ प्रकारकी पडिमा धारण करे. पहीली पडीमा एक मा-

स तक एक दात आहार और एक दात पानीकी. दुसरी पडीमा २ मास तक २ दात आहार और दो दात पानीकी. तीसरी पडीमा तीन दात आहार और तीन दात पानीकी. चौथी पडीमा चार दात आहार और चार दात पानीकी. पांचवीं पडीमा पांच दात आहार और पांच दात पानीकी. छठी पडिमा छ दात आहार और छ दात पानीकी. सातमी पडिमा सात मास तक सात दात आहार और सात दात पानीकी. ८ मी पडिमा सात दीन तक चौविहार एकांतर उपवास करे, दीनको गांवकी बाहार सूर्यकी आतापना लेवे, रातको वस्त्र रखे नहीं तीन प्रकारके आसन करे, और देव-दानव मानवका परिसह सहन करे. ९ मी पडिमा सात दीन चौविहार एकांतर करे दीनको सूर्यकी आतापना लेवे, रातको वस्त्र रहित ३ प्रकारके आसन करे १० मी पडीमा सात दीन चौविहार एकांतर करे, दीनको सूर्यकी आतापना लेवे, रातको तीन प्रकारके आसन* करे.

११ मी पडीमा बेला करे, दुसरे उपवासके रोज गांवकी बाहार जा के ८ प्रहरका कार्योंत्सर्ग करे, ती-

गोदू आसन, वीरासन, आदि आसनोंका अनुभव शु रूगमसे प्राप्त करना चाहिये

न प्रकारके उत्सर्ग सहे. १२ मी पडीमा तेला (अ-
ठम) करे, तीसरे दीन स्मशान भूमिमें कार्योत्सर्ग
करे, एक पुद्गलपे दृष्टि रखे-आंख मीटावे नहीं.
उस बख्त देव, मनुष्य और तिर्यंच तीनमेंसे एक-
का उपसर्ग अवश्य होवे. यदि तपस्वी चलायमान
होवे तो उन्माद, धर्मभ्रष्टता और चीरकाल रहे
ऐसी बीमारी होती है परन्तु दृढ रहनेसे अवधि-म
नःपर्यव-केवल इन तीन ज्ञानमेंसे एक ज्ञान अव-
श्य ही प्राप्त होता है.

(६) प्रतिसंलीनता तपः-उस्के ४ भेद हैं:-

(१) इन्द्रिय प्रतिसंलीनता; (२) कषाय प्रति-
संलीनता; (३) योग-प्रतिसंलीनता; (४) विचित
सयणासण सेवयमाणे.

इन्द्रिय प्रतिसंलीनताः—श्रोत [कान], च-
क्षु [आंख], घ्राणेन्द्रि [नासिका], रसेन्द्रि [जीह्वा],
स्पर्शेन्द्रि [काया]: इन गांच इन्द्रियोंको* जीतना, उ-
स्को “इन्द्रिय प्रतिसंलीनता” तप कहते हैं.

* आंख, कान, नाक, आदि बाह्य शरीरको इन्द्रियों नहीं
समझना, इन्को तो अवयवों कहते हैं परन्तु इन अवयवोंका जो
धर्म (देखनेका-सुननेका इत्यादि) उस्को ‘इन्द्रि’ समझना भगवा
नको स्पर्शका काम करनेवाली काया थी परन्तु स्पर्शेन्द्रि नहीं थी

श्रोतेन्द्रिका धर्म शब्द सूननेका है. उसके फंदेमें मृग फंसाके आप ही मारा जाता है. चक्षु इन्द्रिका धर्म काला, नीला [हरा], लाल, पीला, स्वेत और मिश्र रंगोंके पदार्थोंको देखनेका है. उसके फंदेमें फंसा कर पतंग दीपकमें पडकर शरीरको जलाते है. घ्राणेन्द्रि (नासिका) का धर्म अच्छी और बुरी गंध जाननेका है. इस इन्द्रिके मोहसे भमरा कमलमें मर जाता है. रसेन्द्रि [जीह्वा] का धर्म खारा, मीठा, तीखा, कड़वा और खाद्य रसको जाननेका है. इस इन्द्रिके बसमें मच्छी प्राण त्याग करता है. (जीह्वा वश रखनेसे और इन्द्रियों भी वशमें रहती हैं) स्पर्शेन्द्रिका धर्म हलका, भारी, ठंडा, गरम, छुखा, चोपड़ा, सुंवाला और खरखरा जाननेका है. स्पर्शेन्द्रिके वश होकर हाथी खाडमें पड कर मर जाता है.

ऐसा विचार करके अपनी इन्द्रियोंको अपने काबुमें रखनी चाहिये. एक एक इन्द्रि बडे भारी दुःख देती है तो सब इन्द्रियों स्वतंत्र हो जानेसे भवभ्रमण करावे इसमें क्या आश्चर्य है ?

(२) कषाय प्रतिसंलीनता:— क्रोध, मान, माया और लोभ इन चारोंको कषाय कहते हैं, क्युं

कि उनसे संसारका कस आके कर्मोंका रस जमता है. क्रोध छोड़के क्षमा, मान छोड़के समता, माया छोड़के सरलता और लोभ छोड़के संतोष स्वीकारना, उसको “कषाय प्रतिसंलीनता” तप कहते हैं.

(३) योग प्रतिसंलीनता—मन, बचन और काया का योग को शुद्ध मार्गमें प्रवर्ताना उसको “योग प्रतिसंलीनता” कहते हैं.

(४) विचित सयणासण सेवणया—‘ विचित ’ अर्थात् मनुष्य-तिर्यच-देवताकी स्त्री रहीत तथा पंडग (नपुंसक) रहीत + ‘ सयण ’ अर्थात् सय्या (सेजा) (१ वेलादिककी वाडीर्म, २ कोट-युक्त बगीचेमें, ३ उद्यानमें; ४ यक्षादिकके देवस्थानमें, ५ पाणीकी पोहोकी जगाह, ६ सराय (धर्म-शाला) में ७ लोहार प्रमुखकी शालामें, ८ बनीयेकी दुकानमें ९ साहुकारोंकी हवेलीमें १० उपाश्रय (धर्मस्थानक) में, ११ श्रावककी पोषधशालामें १२ धानादिकके कोठारमें १३ मनुष्योंकी सभामें, १४ पर्वतादिककी गुफामें; १५ राजसभामें १६ स्तशानादिककी छत्रीमें १७ स्मशानमें; १८ वृक्षादिक की नीचे.+ ‘ आसण ’ अर्थात् पाट-बाजोठ इत्यादि भोगवे सो ‘ विचित सयणासण सेवणया ’

अभ्यंतर तप.

“अभ्यंतर तप” अथवा गुप्त तपके ६ भेद हैं. १ प्रायश्चित्त; २ विनय; ३ वयावच; ४ सज्ज्ञाय; ५ ध्यान; ६ विउसग.

(१) प्रायश्चित्त तपः—१० प्रकारके दोषोंका क्षय करनेके लिये “प्रायश्चित्त तप” किया जाता है. [१] कंदर्प=काम देवके वसमें होके दोष लगावे. [२] प्रमाद-के वसमें दोष लगावे. [३] अजाणपणेमें दोष लगावे. [४] क्षुधाके वसमें दोष लगावे. [५] आपदा(विपत्ति) के सबबसे दोष लगावे. [६] किसी तराहकी संका के सबबसे दोष लगावे. [७] उन्मत्तपनसे दोष लगावे. [८] किसी तराहके डरके लिये दोष लगावे. [९] किसीकी परीक्षा करनेके लिये दोष लगावे. [१०] किसीपे द्वेषभाव करके दोष लगावे.

जो शुद्धात्मा है, जातवंत है, कुलवंत है, विनयवंत है, ज्ञानवंत है, दर्शनवंत है, चारित्रवंत है, क्षमा-वैराग्यवंत है, जितेन्द्रिय है और जो पापका पश्चात्ताप करता है ऐसा प्राणी तो १० प्रकारमेंसे कोई प्रकारका दोष लग जानेसे प्रायश्चित्त अवश्य

लेता है. अब जानना चाहिये कि प्रायश्चित्त देने-
का अधिकारी कोन है? जिसका आचार शुद्ध होवे,
व्यवहार शुद्ध होवे, जो प्रायश्चित्तका विधिका जाण-
कार होवे, शुद्ध श्रद्धावंत होवे, लज्जा दूर करके प्रा-
यश्चित्त देनेवाला होवे, शुद्ध करनेको समर्थ होवे,
गंभीर दीलका होवे, दोषीत प्राणीके मुखसे उस्का
दोष कबुल कराके पीछे प्रायश्चित्त देवे ऐसा होवे,
बीचक्षण होवे, और प्रायश्चित्त लेनेवालाकी शक्ति-
का जाणकार होवे, ऐसा ही पुरुषकी पास प्राय-
श्चित्त* लेना चाहिये.

(२) विनय तपः—अपनेसे बडा और ज्ञा-
नादि गुणमें अधिक होवे उनका विनय करना चा-
हिये. विनयका ७ प्रकार हैंः—१ ज्ञानविनय; २
दर्शनविनय; ३ चारित्रविनय; ४ मनविनय; ५ का-
याविनय; ६ वचनविनय; ७ लोकव्यवहार विनय.

* कितनेक दोषकी शुद्धि आलोचनासे होती है कितने-
ककी प्रतिक्रमणसे, कितनेककी कार्यात्सर्ग (काउसर्ग) से, कि-
तनेककी छोटे तपसे, कितनेककी बडे तपसे शुद्धि होती है औ-
र कितनेक दोषोंवालेको तो फीर दीक्षा देनी पडती है आकूटी
हिंसा करनेवाले, झूठ बोलनेवाले, मैथुन सेवनेवाले, प्रवचनको
उत्थापनेवाले मुनीओंको सख्त तपस्याका दंड दिया जाता है
और फीर दीक्षा दी जाती है

ज्ञानविनयके ५ भेदः—१ मति (बुद्धि-
वंत) ज्ञानीका विनय करे; २ श्रुति (शास्त्रके
जाण) ज्ञानीका विनय करे; ३ अवाधि (मर्यादा
प्रमाणे क्षेत्रादिकके जाण) ज्ञानीका विनय करे; ४
मनःपर्यव (मनकी बात जाणे ऐसे) ज्ञानीका वि-
नय करे; ५ केवल (संपूर्ण—लोकालोकके जाण)
ज्ञानीका विनय करे.

दर्शन विनय के २ भेदः—१ सुश्रुषा करे; और
२ आसातना ठाले (१) कोइ समकित्ती स्वधर्मी आवे
तो खडा हो कर सन्मान देवे, आसन देवे, वस्त्रा-
दिक आभूषण, कीर्ति करे, बंदना करे, हाथ जोड
खडा रहे, इत्यादिकको सुश्रुषा कहते हैं. और (२) देव,
गुरु, धर्म, और चतुर्विध संघका अविनय नहीं
करना अर्थात् आसातना नहीं करना.

चारित्र विनयके ५ भेदः—१ सामायिक चा-
रित्र; २ छेदोस्थापनी चारित्र; ३ पडिहार विशुद्ध
चारित्र; ४ सूक्ष्म संपराय चारित्र; ५ यथाख्यात चा-
रित्र. इन पांच ही चारित्रके धरणहारोंका विनय करे.

मनविनय के २ भेदः—अप्रशस्त और प्रशस्त.
हिंसाकारक, परितापकारक खोटे विचारोंमें मन प्र-

वर्त्ते उसको अप्रस्त कहते हैं. उसको रोकना. और प्र-
शस्त अर्थात् जिन विचारोंसें कीसीको भी हित
पहुंचे ऐसे विचार करना.

वचन विनयके उपर मुजब २ भेद हैं.

काया विनयके भी उपर मुजब २ भेद हैं.

लोकव्यवहार विनयके ७ भेदः—१ गुरु समीपे
सविनय वर्त्ते. २ बड़े पुरुषोंके छांदे वर्त्ते. ३ ज्ञाना-
दिक कार्य अर्थे विनय करे. ४ ज्ञान देनेवालाका
विनय करे. ५ आरतवंतको समाधि उपजावे. ६
देश—काल देखके प्रवर्त्ते. सर्व काय शुद्ध सरळ
भावसे अप्रमाद पणे, किसीके छलमें नहीं आवे
इसी तराहसे करना, उसको लोक व्यवहार विनय क-
हते हैं.

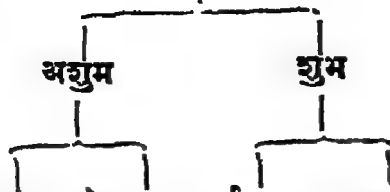
(३) वयावच तपः—अर्थात् सेवा भक्ति क-
रके साता उपजावे. १ ज्ञानादिक पांच आचारके
धरणहार आचार्यजीकी, २ बह्नु सूत्रके जाणने वा-
ले उपाध्यायजी की, ३ दुक्कर तपस्या करने वाले
तपस्वीजी की, ४ नवांदिक्षित मुनीकी ५ रोगयुक्त
मुनीकी, ६ पंचमहाव्रतादि गुणयुक्त साध्वीकी, ७
तीन प्रकारके स्त्रीवरकी, ८ चतुर्विध संघकी, ९ एक

गुरुके बहुत शिष्य होवे ऐसे कुलकी और १० समुदायके साधुओंकी सेवा करके हर तराहसे साता उपजावे.

(४) सज्ज्ञाय तपः—सज्ज्ञाय अर्थात् ज्ञानाभ्यास=शास्त्रका अभ्यास करना. इसके ५ भेद हैं. १ “वायणा” अर्थात् गुरु आदिक गीतार्थ बहुसूत्री की पास विनययुक्त सूत्रादिककी बांचणी लेनी. २ “पूछणा” जो बांचणीली होवे उसको स्थिरचित्तसे विचारते विचारते कुछ संदेह पड़े तो गुरुको हाथजोड नम्र भावे पूछना. ३ “परियट्टणा” पूर्व जो विधियुक्त बांचणी ले कर और पूछणा (पृच्छना) से ज्ञान संपादन किया है उसको पुनः पुनः विचारना. ४ “अणुपेहा” अर्थात् उपयोग सहित परियट्टणा करना ५ “धम्मकहा” पूर्वोक्त विधिसे जो शुद्ध ज्ञान संपादन किया है उसको बहुत लोगोंकी समक्ष प्रगट करना अर्थात् प्रकाशना, धर्मोपदेश करना.

(५) ध्यान तपः—ध्यान शब्दका मूल धातु “ध्यै” है, जिसका अर्थ अंतःकरणमें विचार करनेका है. अंतःकरणका विचार कभी शुभ होता है, कभी अशुभ भी होता है.

ध्यान

आर्तध्यान रौद्रध्यान धर्मध्यान शुक्लध्यान

आर्तध्यान ४ प्रकारसे ध्याते हैं:—१ अमनोग्य (खोटे) शब्द-रूप-गंध-रस-स्पर्शका वियोग चिंतवना सो. २ मनोग्य [अच्छे] शब्द-रूप-गंध-रस-स्पर्शका संयोग चिंतवना सो. ३ ज्वरादिक रोगोंका वियोग चिंतवना सो. ४ सुखदायी कामभोगका संयोग चिंतवना सो.*

रौद्रध्यान ४ प्रकारसे ध्याते हैं:—१ हिंसा करनेका विचार करे. २ झूठ बोलनेका विचार करे. ३ चोरी करनेका विचार करे. ४ अमुक प्राणी दुःखी होवे ऐसा चिंतवे.+

* आर्तध्यान वाले मनुष्यके ४ लक्षण हैं—(१) कदण्यया=मोटे शब्दसे आक्रुद्ध करे; (२) सोयणया=सोच (चिंता) करे, (३) तिप्पणया=अश्रुपात करे, (४) विलवणया=हाय त्रास और त्राही त्राही शब्दका उच्चार करे

+ रौद्रध्यान वाले मनुष्यके ४ लक्षण हैं—(१) उषणा दोषा= हिंसादिकका चिंतवन करे, (२) बहुल दोषा=हिंसादि चारोंका बारंबार विचार करे, (३) अणाण दोषा=कोक शास्त्रादि अज्ञानोंके शास्त्रोंका अभ्यास करे, (४) अमरणांत दोषा=मृत्यु तकभी पापका पश्चाताप करे नहीं

धर्म ध्यानः—धर्म ध्यानकी ४ चिंतवणा, ४ लक्षण, ४ आलंबन और ४ अनुप्रेक्षा हैं.

धर्म ध्यानकी ४ चिंतवणाः--१ आणाविजय= वीतराग देवकी आज्ञा चिंतवे कि “ परमेश्वरने तो आरंभ परिग्रह खोटा कहा है और हे जीव ! तूं तो लुब्ध हो रहा है तो तेरी गति कैसी होगी ? अब तो उसका त्याग कर.” २ अवाय विजय=ऐसा चिंतवे कि “ में इस जगत्में रागद्वेषके बंधनसे बंधा हुआ हूं इस लिये चतुर्गतिमें नाना प्रकारकी विटंबना होती है. अब हे जीव ! इन बंधनको तोड़के सुखी हो.” ३ विवाग विजय=ऐसा चिंतवे कि, “चेतनको शुभ और अशुभ दो प्रकारके कर्मों और उनके शुभ और अशुभ विपाक [फल] रुपी सोना और लोहाकी बेड़ी लगी हुई है. जब दोनु टूटेगी तब मोक्ष मिलेगी”. ४ संठाण विजय= लोकका संठाणका चिंतवन करे कि, “ वीतराग देवने कहा है कि दो पांव चोड़े कर कमरको हाथ लगा कर खड़ा होवे इस आकार लोकका संठाण है. दोनो पांवके बीचमें नर्कका स्थान; कमरके स्थान मध्यलोक असंख्यात द्वीप समुद्र; पेटके स्थान ज्यो-

तिषी; छातीके स्थान बार देवलोक; गलेके स्थान नवग्रीवेग; मुखके स्थान अनुत्तरविमान; लिलाटके स्थान सिद्धशिला उपर सिद्ध भगवंत, इत्यादिकका चिंतवन करे.

धर्मध्यानके ४ लक्षणः—(१) आणारुइ=परमेश्वरने जो शास्त्रमें क्रिया फरमाइ है वो अंगिकार करनेकी रुचि जगे. (२) निसगरुइ=जीव-अजीव-पुण्य-पाप-आश्रव-संवर-निर्जरा--बंध--मोक्ष इन नवको बराबर जाणे. (३) उपदेश रुइ=गुरुआदिकका सदुपदेश सुणनेकी रुचि जगे. (४) सुतरुइ=द्वादशांगी वाणी वांचनेकी-सुणनेकी रुचि जगे.

धर्म ध्यानके ४ अवलंबन [आधार]:—वायणा, पूछणा, परियट्टणा, धम्मकहा. [इन्का अर्थ पहीले लीखा गया है.]

धर्म ध्यानकी ४ अनुप्रेक्षाः—(१) अणिच्चाणुपेहा=ऐसा विचारे कि “इस जगत्में जो प्लूट्गलीक पदार्थ हैं सब अनित्य हैं. हे जीव ! तूं तेरे मन में शाश्वतता मानके बैठा है परंतु अब तूं उसेसे प्रीति उतार और ज्ञानादि त्रीरत्नकी साथ प्रीति जोड

तो सुखी होगा. ” (२) असरणाणुपेहा=ऐसा विचारे कि “ हे आत्मन्! तेरेको इस जगत्में कोई शरण(आधार)भूत नहीं है. तेरे स्वजन मित्रादि हैं, सो तो जब लग तेरे पुन्य पोते हैं तब तक तेरी खबर पूछते हैं. परन्तु जब तूं निर्धन बनेगा—दुःखी बनेगा तब कोई तेरा नहीं बनेगा. एक वीतराग देवका शरण ही सच्चा है.” (३) एगताणुपेहा=ऐसा विचारे कि, “ हे जीव ! तूं अकीला आया, अकीला है और अकीला जानेवाला है. इस शरीर और लक्ष्मी आदिक जड है, अनित्य है; और तूं तो चैतन्यरूप और नित्य है. तेरा तो आत्मीक गुण ज्ञानादि त्रीरत्न ही है. उन्को तूं भूल गया है तो अब उन्की साथ मित्राचारी कर. ” (४) संसाराणुपेहा=ऐसा विचार करे कि, “चतुर्गति रूप संसारमें हे जीव ! तेने महा दुःख सहन कीये हैं. अब कुछ पुण्य योगसे सद्धर्मकी प्राप्ति हुई है. अब तो जरा चेत और बाह्य आत्माका दमन कर अंतर प्रकृतियोंको मार जिनेश्वर भगवानकी आज्ञा मुजब क्रिया कर.”

शुक्ल ध्यानः—शुक्ल ध्यानकी ४ रीत, ४ लक्षण, ४ अवलंबन और ४ अनुप्रेक्षा हैं.

शुक्ल ध्यानकी ४ रीतः—पुहतवियकेसवी-
 यारी=अनंत द्रव्यरूप यह जगत् है इसमें एक ही
 द्रव्यका स्वरूप ग्रहण कर उसकी उत्पत्ति, क्षय और
 जूदे जूदे पर्याय उनको शब्दसे अर्थमें और अ-
 र्थसे शब्दमें चिंतवन करे. (२) एगतवियकअ-
 वियारी=उत्पत्ति आदि पर्यायके जितने द्रव्य हैं
 उनका एकत्रपणा—अभेदपणा तथा आकाशादि प्र-
 देशका अवलंबनपणाका विचार करे. (३) सुहुम
 क्रिया अपडवाइ=सर्व क्रियामें अति सूक्ष्म क्रिया स-
 मय मात्र रहणहार एक इर्यावही है वो जिन्के रही है
 और अप्रती पाती ज्ञानका अवलंबन किया ऐसे
 तेरमे गुणस्थानके धणी वृधमान प्रणामी समय समय
 जिन्के विशुद्ध प्रणामकी वृद्धि होती है ऐसे विचारवंत
 केवली भगवान्. (४) समुछिन्न क्रिया अनियट्टी=स-
 र्वथा प्रकारे क्रियाका क्षय करे. अयोगी सेलेसी पर्व-
 तकी तरह स्थिर इस ध्यानयुक्त पांच लघु अक्षरका
 उच्चार प्रमाणे कालान्तर निराबाधपणे अचल अक्षय
 ऐसे मोक्षस्थानको प्राप्त होवे सो चौदहवें गुणस्थान-
 कके धणी अजोगी केवली भगवंत.

शुक्ल ध्यानीके ४ लक्षणः—(१) विवेगा=जी-

वसे शरीर भिन्न है, जैसे कि तिलसे तेल भिन्न, दूधसे घी भिन्न है. ऐसा समझ कर शरीरपे ममता न करे (२) विउसग=बाह्य और अभ्यंतर सर्व संगसे निवर्ते. (३) अवठे=नाना प्रकारके उपसर्ग सहन करे परंतु चलायमान न होवे. (४) असमोह=अच्छी या बुरी चीजको देखकर रागद्वेष न करे.

शुक्ल ध्यानीके ४ आलंबनः—क्षमा, निर्लोभता, ऋजुता, मृदुता.

शुक्ल ध्यानीकी ४ अनुप्रेक्षाः—[१] अवायाणुपेहा=ऐसा विचारे कि “प्राणातिपात--मृषावाद-अदत्तदान-मैथुन-परिग्रहः इन पांच आश्रवों जीव को दुःख देनेवाले हैं इन्को छोड़ेंगा तब सुखी होगा.” [२] अशुभाणुपेहा=ऐसा विचारे कि, “इस जगत्में जितने पुद्गलीक पदार्थ और सुख हैं सब अशुभ हैं” [३] अनंत वितीयाणुपेहा=“इस जीवने अनंत पुद्गल परावर्त्तनमें अनंत भवोंकी श्रेणि करके अनंत परिताप सहन किये हैं” [४] विपरिणामाणुपेहा=ऐसा चिंतवे कि, “वस्तुका स्वभाव क्षणभंगुर है. जो वस्तु अभी सुंदर दीखती है वो क्षण मात्रमें बिछड़ जाती है. वस्तु मात्र मेघ-

धनुष्य और औस [झाकळ] का बिंदु समान है。”

(६) “विउसगग ” (काउसग) :—विउसग अर्थात् खोटी वस्तुको वोसराना-छोड़ना.उस्के २भेद हैं.

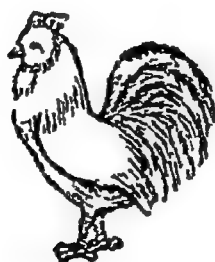
(१) द्रव्य विउसग और (२) भाव विउसग. द्रव्य विउसगके ४ भेदः—१ शरीर विउसग= शरीरकी विभूषा नहीं करनी--केसादिक नहीं समा-रना इत्यादिक. २ गणविउसग=समुदायका त्याग करे अर्थात् जो साधू ज्ञानवंत, क्षमावंत, जीतेन्द्रिय, अवसरका जाण. धीरवीर, पूर्ण श्रद्धावंत होवे ऐसा साधू गुरुकी आज्ञा लेकर अकीला बिचरे. ३ उपही विउसगग=वस्त्र-पात्रादि कमी करे. ४ भक्तपाण विउसग=यथाशक्ति नौकारसी प्रमुख तप आचरके आहारपाणीका त्याग करे, अवसर आये संलेपणा करे.

भावविउसगगके ३ भेदः--१ “ कपाय विउस-गग ”=क्रोधादिक चार कपायका त्याग करे; २ “संसारविउसगग”=जिन कर्मोंसें चौगातिमं* भ्रमण

* नर्कगतिमें जानेके ४ कारण.-(१) महा आरभी काम (२) महा परिग्रही काम, (३) मद्वीरापान और मांसभक्षण, (४) पचेन्द्रि जीवोंका सहार. तिर्यंच गतिमें जानेके ४ कारणः-(१) दगा, (२) विश्वासघात, (३) झूठ बचन, (४) छोटे तोल-माप इत्यादि मनुष्य गतिमें जानेके ४ कारण -(१) भट्टिक

होता है इन कर्मोंको त्यागे. ३ “कम्माविउसग्ग” जिस करके जीव संसारमें रुले उसे कर्म कहना. ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनी, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र और अंतराय इन ८ कर्मोंका त्याग करे.

इसी मुजब तपके विविध भेद हैं. तप है सो कर्मरूप पाहाडको बिदारनेके लिये वज्र समान है. पाप रूप अंधकारका नाश करनेमें सूर्य समान है. कामशत्रुको मारनेके लिये सिंह समान है. तृष्णाको काटनेका समर्थ हथीआर है. धर्मवृक्षको पानी पानेवाले मेघ है. इस लिये आत्मारथी जीवोंको लाजमी है कि कर्मकी निर्जराके अर्थे तप अवश्यमेव करना.

स्वभाव, (२) विनय गुण, (३) दयालुपण, (४) गुणवंतपे प्रेम देव लोगमें जानेके ४ कारण—(१) सयम पाले परंतु शिष्यशरीरपे ममता रखे (२) श्रावकपणा पाले (३) बालतपस्वी होवे (४) अकाम निर्जरा करे

प्रकरण ९.

चेइय—चैत्य—ज्ञान.

“पद्मं नाण तवो दया” (प्रथम ज्ञान, पीछे दया)—दशविकालिकसूत्र

“ विद्या विहीनः पशु ” (विद्या विनाके नर पशु)—भर्तृहरि

“ It is better to be unborn than untaught, for ignorance is the root of all evils ”—

नहीं पढ़नेसे नहीं जन्मना अच्छा है फ्यु कि अज्ञानता ही सब दुःखोंका कारण है ”—प्लेटो.

अंधारी गुफामें जानेवाले मनुष्य दीपक ले-

कर जाते हैं. विना दीपक जानेवालेको रस्ता नहीं दीखता है और भटक भटकके मर जाते हैं. ऐसे ही इस संसारकी गुफामें जो प्राणी आये हैं उनको रस्ता दीखानेवाला ज्ञानकी अवश्य जरूरत है.

चेइय शब्दके ५५ अर्थ और चैत्य शब्दके ५७ अर्थ मीलके ११२ अर्थ होते हैं इन सब अर्थों और व्याकरणशास्त्रों की शास्त्रीके लिये बांचो “ सम्यक्त्व चन्द्रोदय ” ग्रंथ श्रीमती पार्वतीजी सतीजी कृत किम्मत रु १.)

बिना ज्ञान वो बेचारे आधि व्याधि उपाधिमें पडकर मर जाते हैं. ज्ञान है सो ही दीव्य तेजोमयी दीपक है.

इस विषय के सम्बन्धमें मैं ५ बातोंका विवेचन करूंगा. (१) अज्ञानसे क्या हुआ और क्या होता है? (२) ज्ञानसे क्या होता है? (३) ज्ञान के भेद. (४) ज्ञानी कीस्को कहना ? और (५) ज्ञानका फैलावके लिये क्या करना ?

इस आर्यावर्तकी जाहोजलाली एक वस्तुपर ऐसी थी कि उसकी वरवरी कोई देश नहीं कर सक्ता था. विविध प्रकार के हुन्नर, कला, व्यापार चल रहा था. क्रोडपतिओं भी बहुत थे. धर्मीष्ट और शूरवीर लोग भी असंख्य थे. वोही देशकी आज स्थिति कैसी हुई है ? देखिये ! आज बहुतही आर्य लोगों भूखसे मर जाते हैं, बहुत ही लोगों कहते हैं कि बिना नौकरी और कोनसा काम हम करें? सब हुन्नर तो पाश्चिमकी प्रजामें चल गये. इधर तो गुलामी, भूख, अज्ञानता, और बहेमों ही रह गये. उसकी सबब एक अज्ञान ही है. कभी अज्ञान नहीं होते तो लोगों कुसंपमें पडते नहीं, स्वदेशी माल

छोड़ विदेशीय बाल ले कर स्वदेशकी लक्ष्मीको परदेशमें भेजते नहीं, मूर्ख भिक्षुकोंके बहेकावे हुए ँहेमोंमें फसाके अपने देशको कुचाते नहीं, और मिथ्यात्वमेवनमें अपनी आत्माको फसाते नहीं, अज्ञानसे क्या अनिष्ट नहीं होता है? देखीये, अज्ञानसे चोरी, अज्ञानसे झूठ, अज्ञानसे व्यभिचार, अज्ञानसे आत्मक्लेश और अज्ञानमे ही नर्कवास होता है. मोह-मायाका जोर भी तब तक चलता है, कि जब तक मनुष्य अज्ञानको पकड़ रहा है.

कितनेक बेचारे संसारमें दुःख देख कर त्यागी हो जाते हैं परन्तु अज्ञानताका तो त्याग नहीं करते हैं. बाह्य त्यागसे क्या होता है ? अज्ञानताका त्याग नहीं करनेसे वो बेचारे वहां भी दुःख पाते हैं और विशेषमें अन्य हजारों मनुष्योंको दुःखी करते हैं. अज्ञानताके सबबसे वो बेगगी नहीं परन्तु बेगगी कहे जाते हैं. जैसे लोग स्वकल्पित धर्मका धंधा लेकर अपना गुजरान चलाते हैं. परन्तु हाय अफसोस! जैसे उपदेश करनेवाले अज्ञानतासे हिंसक उपदेश करते हैं ऐसे ही उपदेश सुननेवाले भी अज्ञानताके प्रताप ही उसके ग्रहण कर लेते हैं. आत्मिक धर्मको छोड़ के

हिंसक धर्मका उपदेश करनेवाले, इधर उधरके दो चार श्लोक कंठाग्र करके शास्त्रपारंगामी कहलाने वाले, लक्ष्मीको रखनेवाले, संसारी जनोंकी साथ खटखटमें पड़ने वाले, क्लेष कराने वाले, आपवडाइ करनेवाले, रेलगाडीमें मुसाफरी करनेवाले अधम वेषधारीओंको मानने—पूजनेका कारण भी अज्ञानता ही है. चालाक आदमी तो अवश्य ही विचार करेगा की बिना आचार-विचार और बिना दया, और बिना मैत्रीभाव किसीको साथे किम तराहमे कहा जावे ?

ज्ञानसे क्या होता है ?

ज्ञानसे क्या होता है वो जाननेकी इच्छा होवे तो देखो जापान देश. १०-१५ वर्षमें उसकी स्थिति कैसी बदल गई है ? धन, हुन्नर, विद्या, बल और तेज कितना हो गया है सो विचारो. इन सबका कारण शीर्ष ज्ञान ही की वृद्धि है. अंग्रेज लोग कि जो नम्र फीरते थे और मुखपे मिट्टी लगाते थे वो लोग आज सबसे बड़े हो गये हैं और आर्या-वर्तपे राज चलाते हैं उसका सबब भी विद्या ही है. सांचा, तार, फोनोग्राफ सब विद्याका ही प्र-

ताप है, इगलंडके लोग चेम्बरलेनके वशमें थे और हिंदके लोग दादाभाइका नामसे फीदा फीदा हो जाते हैं उसका सबब भी उनका ज्ञान ही है. तीर्थ-कर भगवानको जो जो प्राणी देखते वो सब अधीन बन जाते उसका सबब भी ज्ञान ही है.

आचार-विचार सबका आधार ज्ञानपे है. श्री उत्तराध्ययन सूत्रमें कहा है कि:—

नामं च दंशणं चैव, चरितं चतवो तदा ।

एयमग्न मणुपत्ता, जीव गच्छन्ती मृगड ॥

अर्थात् ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप इन चारोंको अनुक्रमे आराधनेसे जीव मोक्ष रूप सुगतिमें जाता है. इसमें स्पष्ट कहा है कि अव्वलमें ज्ञान चाहिये. ज्ञान होवे तो जीव-अजीवका भान होगा, दयाका गस्ता दीखा जायगा, और सुख दुःख के काग्न समझे जायगे. इससे किस्को त्यागना और किस्को ग्रहण करना उसका भान होगा और दर्शन-चारित्र और तपका स्विकार किया जायगा, कि जो मोक्षदाता है.

ज्ञानके भेद.

ज्ञानके और विद्याके २ प्रकार हैं:—(१)

लौकिक ओर (२) लोकोत्तर. (१) लौकिक ज्ञानमें तरह तरहके हुन्नर, पिंगल, गणीत, व्याकरण, खगोल, भूगोल, रसायण, वैद्यक, वाद्य आदिकका समावेश होता है और (२) लोकोत्तर ज्ञानमें आत्माका उद्धारकी विद्याका समावेश किया जाता है. जीव क्या, अजीव क्या, स्वर्ग-नर्क-मोक्षा क्या, मोक्षका रस्ता क्या, इन सब बातोंका समावेश लोकोत्तर विद्यामें होता है.

ज्ञानके पांच भेद भी कहे जाते हैं:—(१) मतिज्ञान:—वस्तुका जैसा स्वरूप है वैसा ही दर्शावे उसे ' मतिज्ञान ' कहते हैं. उसके १४ भेद हैं. श्रोत-चक्षु-घ्राण-रस और स्पर्श यह पांच इन्द्रिकके व्यंजनका शब्दका ग्रहण करे सो ' व्यंजनावग्रह ' और अर्थका ग्रहण करे सो ' अर्थवग्रह. ' ऐसे $5 \times 2 = 10$ भेद. और उत्पातिक बुद्धि*, विनय बुद्धि, कम्मिया बुद्धि और प्रणामिया बुद्धि मीलके १४ भेद.

* 'उत्पादिक बुद्धि' अर्थात् तात्कालिक बुद्धि समय सूचकता, शोधक बुद्धि विनय बुद्धि अर्थात् विनय करे करके जो ज्ञान संपादन करे सो. कम्मिया बुद्धि अर्थात् कार्य करते-अनुभवसे जो बुद्धि आवे सो. प्रणामिया बुद्धि अर्थात् ज्यों ज्यों वय प्रणमती जाय त्यों त्यों बुद्धि बढे किंवा घटे सो.

(२) 'श्रुत-ज्ञान' अर्थात् उपदेश सूत्रके अथवा शास्त्र पढ़नेसे जो ज्ञान संपादन किया जावे सो. उसके भी मतिज्ञानकी तसह १४ भेद हैं. और जीधर श्रुतिज्ञान है उधर मतिज्ञान भी होता है.

(३) अवधिज्ञान:-इस ज्ञान वाले मनुष्य जघन्य अंगुलके असंख्यातमें भाग उत्कृष्ट संपूर्ण लोक तथा लोक सरीखे असंख्याता खंडवे अलोकमें देखते हैं अर्थात् रूपी पदार्थको देख सकते हैं. इस कालमें पहीले दो जातके ज्ञान है और अवधिज्ञान तो कुछ थोड़ा कोई मनुष्यको आयुष्यके अंतमें आता है.

(४) मनःपर्यव ज्ञान:—इस ज्ञानवाले जीव मनकी बात जान सकते हैं. उसके २ भेद हैं. (१) ऋजुमति सो किंचित उणा अटाइ द्वीपकी और (२) विपुलमति सो संपूर्ण अटाइ द्वीपके जो संज्ञी पचेन्द्रिय जीव हैं उनके मनकी बात जाणे. यह सब फक्त साधुजीको ही हो सकता है.

(५) केवल ज्ञान—इस ज्ञानवाले जीव सर्व-द्रव्य-क्षेत्र-काल-भावकी बात यथांतथ्य जाणते हैं छद्मस्थपणेसे निवर्तके तेरहवें गुणस्थानमें आने

वालेको यह ज्ञान होता है.

इन पांचो ज्ञानका विस्तारपूर्वक कथन श्री नंदीजी शास्त्रमें है.

ज्ञानी किस्को कहना ?

जो सज्जन है वो तो आत्मारथी हो के ज्ञान संपादन करता है; वो कुछ वाग्युद्ध के लिये किंवा पेट भराइके लिये शास्त्रोंको कंठाग्र नहीं करते हैं. यदि कोइ मनुष्य जानेगा कि अमुक कार्यसे अमुक लाभालाभ है तो फीर वो अलाभका कार्य कैसे करेगे? ज्ञानकी साथ सर्दहना चाहिये और उसकी साथ तदनुसार आचारशुद्धि भी चाहिये. मराठीमें कहा है कि “व्यर्थ भारी भरो के ले पाठांतर, जोवरी अंतर शुद्ध नहीं.” अर्थात् जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ तब तक सब ज्ञान व्यर्थ है. ज्ञान और क्रिया दोनू साथमें होनेसे मनुष्य शोभता है. व्यवहारमें भी देखो ! ‘बेकन’ बड़ा भारी पंडीत और विचक्षण आदमी था. कहते हैं कि ऐसे चालाक नर इस जमानेमें कोइ नहीं है. परंतु उसका दील और आचार शुद्ध नहीं था. इस लिये एक अंग्रेज कविने कहा है कि

“Bacon the wisest and meanest of mankind”

अर्थात् “मनुष्यमें सबसे बुद्धिमान और सबसे तुच्छ बेकन.” ऐसे ही कितनेक लोग वीतराग देवके परुषे हुए सूत्रोंका ज्ञान संपादन करते हैं; परन्तु आचार भ्रष्ट रखते हैं और कहते हैं कि ‘ज्ञानीको तो कर्म लगते ही नहीं हैं और ज्ञानी तो व्यभिचारादि करते हैं उसमें भी कुछ गुप्त उत्तम हेतु रहा है!’ अब देखिये ! कैसी भ्रष्टता ! इससे तो सरलस्वभावी अल्पज्ञानी सदाचारी लोग बहुत उत्तम हैं. अफसोसकी बात है कि कितनेक ऐसे बाह्य ज्ञानीओंने बहुत जनोंको फसाये हैं और “ धर्म किया तो शुष्क है इससे क्या होता है ? ” ऐसा समझा कर धर्मसे भ्रष्ट बनाये हैं. बड़ा भारी जूलम तो यह है कि कितनेक साधु लोग भी ऐसे दंभीके फंदेमें फसाये हैं.

सच्चा ज्ञान वालेके १० लक्षण हैं:—

अक्रोध वैराग्य जितेन्द्रिये चाय, क्षमा दया सर्वजनप्रियाः ।
निर्लोभ दाता भय शोक मुक्ता, ज्ञानी नराणां दश लक्षणानि ॥

(१) अक्रोध, (२) वैराग्य, (३) जितेन्द्रियपणा, (४) क्षमा, (५) सर्व जनोंको प्रिय लगे ऐसी वर्तणुक, (७) निर्लोभता, (८) दान (विद्या दानादि), (९) भय रहितपणा, (१०) शोक रहितपणा.

और भी कहा है:—

गड़ वस्तु सोचे नहीं, आगम वांच्छे नाही;
वर्त्तमान वर्त्ते सदा, सो ज्ञानो जग मांही.

ज्ञानका फैलावके लिये क्या करना ?

अब मैं बताऊंगा कि ज्ञानका फैलाव के लिये हरएक मनुष्यका क्या कर्त्तव्य है.

संसारी जनोंका कर्त्तव्यः—सूत्रमें बहुत ही जगोह श्रावकोंके संबंधमें लीखा है कि, “अभि ग-या जीवा जीव उवलद्धे पुन्य पावे, आसवर संवर निज्जरे किरिया आहिगरण बंध मोख कुसल” अर्थात् श्रावक कैसे थे कि जीवाजीवको पीछानते थे, पुण्यपापके फलको जानते थे, आश्रव-संवर-निर्जरा-क्रिया—आधिकरण-बंध—मोक्षके ज्ञानमें कुशल थे. और राजमतीजी को ‘सीलवता बहु-सुया’ अर्थात् सीलवती और बहुत सूत्रकी जाण-कार कही है. इस्से समझा जाता है कि पहिलेके बख्तमें स्त्रीयों और पुरुषों शास्त्रोंका ज्ञान संपादन करनेके लिये उमंग धराते थे. आज तो लौकिक ज्ञानका भी फैलाव कमी है तो लोकोत्तर ज्ञानकी तो बात ही क्या करनी ? दोचार सात बर्ष मातृ भाषा और इंग्लीश भाषा पढ़ ली तो पंडीत हो

गया ! हुन्नर, धंधाका शिक्षण कमी हो गया और धर्मज्ञानका तो शिक्षण बहुत ही कमी हो गया. इस लिये देश और धर्मकी उन्नतिके लिये जो जो प्रकारके ज्ञान अवश्यका है उसका फैलाव करनेके लिये प्रत्येक संसारीका कर्त्तव्य है कि अपने घरके लडके—लडकी सबको अच्छी तराहसे पढावे और धर्मज्ञ बनावे; विद्याशालाओं और पुस्तकशालाओंका स्थापन करे, अच्छे ग्रंथकारोंको उत्तेजन देवे, जगाह जगाह धर्मोन्नतिका भाषण देने वालेको मदद देवे, विद्या और धर्म संबंधी मासिक पत्रो—साप्ताहिक पत्रोंको उत्तेजन देवे, मुनीराजोंको ज्ञानकी वृद्धिके लिये सूचना करे, उनके लिये शास्त्राभ्यासकी जोगवाइ कर दे, वगैरा, वगैरा.

त्यागी पुरुषोंका कर्त्तव्य यह है कि:—एक पल भी व्यर्थ नहीं गुमावे परंतु सद्गुरुओंकी सेवामें और ज्ञानकी प्राप्तिमें जीतना पुरुषार्थ हो सके उत्तना करे. सूत्र आदिका ज्ञान मीलनेसे भी आपबडाई और मिथ्याभिमान न करे परंतु छोटा ही बन रहे और विशेष ज्ञानका खपी होकर ज्ञान और अनुभव को डुंदता ही फीरे. अपने ज्ञान और सदाचारसे सं-

सारी जनोंको भी तारे; पूर्वके महात्माओंके रचे हुए पुस्तकोंका संशोधन करे-करावे और उनको प्रसिद्धिमें लावे. स्वमतकी साथ पर मतके शास्त्रोंका भी अभ्यास करे और उनकी स्थायसे संसारी जनोंका मिथ्यात्वको छेदे. मनुष्य स्वभाव कैसा है, कैसे बचनसे उससे अच्छी असर होती है, उसका अनुभव करे और ब्राषणकला शीखे. न्याय-तर्क आदि शीखे. साधुके शिरसे कर्त्तव्यका इतना बोजा है कि जो कोह सच्चा साधु होवे तो उसको आहार लेनेका भी बख्त न मीले.

जब साधुओं और संसारीओं इस तराह अपने कर्त्तव्य समझ कर कर्त्तव्यपरायण होंगे तब इस आर्यदेश और आर्य धर्मकी उन्नति होगी. ज्ञानका फैलाव सब जगामें होनेसे कुसंप और क्लेष आप ही चले जायगे, मिथ्यात्व आप ही अदृश्य होगा, आलस्यका स्वयमेव नाश होगा और मनुष्यत्व और आत्मज्योतिका प्रकाश होगा.

प्रकरण १०.

बंभचेर—ब्रह्मचर्य.

बंदपदन, कविचातुरी, सब बातां हैं श्लेस;
आमचर्दन, इन्द्रिदमन, कामंजीतन मुश्केल.

* *

दर्शनात् हरते चित्तं, स्पर्शनात् हरते बलं ।
संभोगात् हरते वीर्यं, भारी प्रत्यक्ष राक्षसी ॥

* *

Our passious play the tyrants in our breasts,—Pers.

॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

सब जन्मोंमें मनुष्यजन्म ही मोक्ष साधना-

॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

के लिये उपयोगी है और मनुष्यजन्ममें भी वीर्य बहुत उपयोगी है, क्युं कि उसकी सहायसे ही सब प्रकारके कार्य होते हैं. धर्म या कर्म, पुण्य या पाप सबमें वीर्य चहीता है. वीर्यका व्यग्र जैसे कार्यमें किया जाता है ऐसा उसका फल होता है. कोड

दुष्ट लोग व्यभिचार करके और-कोई स्वस्त्रीसेवने-में अमर्याद हो कर इस अमूल्य खजानेको व्यर्थ गुमाते हैं। कोई अच्छे मनुष्य उसका अच्छी तराह-से रक्षण करके ज्ञान-ध्यानादिमें व्यय करते हैं। उन दोनू दृष्टांतमें वीर्यका कुछ दोष नहीं है। वीर्य है सो तो अमूल्य खजाना है, परन्तु उसका उपयोग अच्छा करेगा तो कल्याणकारी होगा और बुरे काममें उपयोग करनेसे नाशकारक परिणाम भी होगा; जैसे कि लक्ष्मीसे सुपात्र दानादि शुभ कार्य भी हो सकते हैं और मद्यपान-विषपानादि बुरे कार्य भी हो सकते हैं।

जैसे बिना लक्ष्मी संसारी जनों निस्तेज दीखते हैं ऐसे ही बिना वीर्यके लोग कमजोर, कम-अकल और निस्तेज दीखते हैं। व्यापार, रमतगमत, ज्ञानाभ्यास, तप, जप, ध्यान आदि सबमें वीर्यकी जरूरत है। इस लिये सुखके अभिलाषी सज्जनोंको लाजिम है कि वीर्यका अच्छी तराहसे रक्षण करना।

कितनेक लोग वीर्यको दुष्ट (अर्थात् व्यभिचारी) विचारोंमें गुमाते हैं और कितनेक दुष्ट (अर्थात् व्यभिचारी) कार्यमें गुमाते हैं। लक्ष्मीका

दुरुपयोगसे वीर्यका दुरुपयोग बड़ा भारी 'गुन्हा' है और बहुत हानीकारक है.

दुष्ट (अर्थात् व्यभिचारी) विचारोंका जन्म दुष्ट सोचतसे, रागरंग—खेल—तमासा—रंगीले नाटक आदिकको देखनेसे, विषयी कथाओं और काव्यों बांचनेसे, नग्न चित्रोंको देखनेसे, और स्त्री-योंको वारंवार निहालनेसे होता है. इस लिये जो लोग अपना अमूल्य वीर्यस्रजानांका रक्षण करने की दरकार करते हैं उनको लाजिम है कि इन सब पुरुषों और चीजोंसे दूर ही रहना.

दुष्ट (अर्थात् व्यभिचारी) विचार थोड़े बस्त-में व्यभिचारी कार्यका रूप लेता है, अर्थात् मनुष्य व्यभिचारी हो जाता है. दो प्रकारके पुरुषोंको व्यभिचारी कहते हैं. (१) स्वस्त्रीमें अत्यंत रक्त हो कर अप्रतिबद्ध हो जावे ऐसे लोग; और (२) पर-स्त्रीगमन करनेवाले लोग.

अफसोसकी बात है कि कितनेक लोग स्त्रीको विषयसेवनका सांचा तूल्य मानते हैं. वंशवृद्धि और विषयतृप्ति ही जिसका कूल आशय है ऐसे जनोंको जानना चाहिये कि, सज्जनों लगन

करते हैं सो संसारव्यवहार चलानेमें विश्वास मित्रकी जरूरत होनेके लिये करते हैं. स्त्रीको गृहकार्य सौंप कर आप फुरसद लेकर परमार्थ और धर्मकार्य में चित्त लगाते हैं.

स्त्रीको देखनेसे चित्तका, स्पर्श मात्रसे बलका, और संभोगसे वीर्यका हरण होता है; इस लिये नारी प्रत्यक्ष राक्षसी है. परन्तु जो संसारी जीव विषय वृत्तिको अंकुशमें रख कर उसकी स्थायसे धर्म ध्यानमें चित्त लगाते हैं वो 'भाव साधू' है.

विषयरोगी लोगका शरीर क्षीण हो जाता है (भर्तृहरिने कहा है कि - 'भोगे रोग भयं'), चित्त परतंत्र रहता है—कामकाजमें नहीं लगता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, लाज शरम नष्ट होती है, पुत्र—मित्र—गुरु आदिक कोइ प्रिय नहीं लगते हैं, और मनुष्यत्व अदृश्य हो जाता है. इस लिये इस काम-देवको मदन (मद उपजाने वाला), मन्मथ (मन-का मथन करनेवाला), मार (मारनेवाला), प्रद्युम्न (उन्मत्त करनेवाला) इत्यादि* नाम दिये जाते हैं.

मदनो मन्मथो मार प्रद्युम्नो मीनकेतवः ।

कन्दर्पो दर्पकोऽनंगः कामः पञ्चशरः स्मरः ॥

शम्बरारिर्मनासिजः कुसुमेषु रमन्यजः ।

पुष्पधन्वा रत्निपतिर्मकरज्वजः भात्मभूः ॥

इस लिये सुझ जनोंको लाजिम है कि अपनी पत्नीकी साथ भी मितव्ययी होना. मितव्ययी आदतको टीकानेके लिये कितनीक चाबीओं [Keys] इधर लिखी जाती हैं:—

(१) हे जीव ! तूं जाजर (संदास) में जाता है तब ज्यादा बख्त उधर ठेनेका तुझे पसंद है ?

(२) क्या भोग विलासमें ही सब आनंद आ रहा है ? कुदरतके सुंदर स्थलोंका दर्शन, उत्तम पुस्तकोंका पठन, सत्पुरुषोंकी सोबत, दुःखी जनोंको मदद : इत्यादि कार्यसे जो आनंद होता है उसकी आगे विषय सुख कुछ गिनतीमें नहीं है. और भी, भोग विलास जितनी बख्त होता है इतनी बख्त ताकाद घटती जाती है. परन्तु उक्त कार्योंसे जो आनंद होता है वो तो ज्युं ज्युं ज्यादा मीले त्युं त्युं ताकाद बढ़ती जाती है.

(३) यह जन्म पूर्व जन्म और पश्चात् जन्मकी सांकळ तुल्य है. उसको क्षुद्र विषय सेवनमें गुमाने वाले मनुष्य मूर्ख है.

(४) संतोषस्त्रिषु कर्तव्यः । स्वदारे भोजने धने ॥

त्रिषु चैव न कर्त्तव्यो । दाने चाध्ययने तपे ॥

अर्थात् तीन बातोंमें संतोष रखना : (१) स्व

स्त्री (२) भोजन और (३) धन. और तीन बातोंमें संतोष नहीं रखना: (१) दान, (२) अभ्यास (३) तप.

[५] स्त्रीका शरीर गंदकीसे भरा हुआ है. उसकी अंदर हाड-मांस-श्लेष्म आदि भरे हैं. एक कविने कहा है कि:—

नार नरककी खान है; दुरगंध अंग अपार;
ऐसी उनकी देहमें, जैसो कुंड चमार;
जैसो कुंड चमार, जान कर कैसे जावे;
उत्तम मनुष्या देह, जानके नरक डुवावे;
भीखन कमैयो भणे, उनसे होत हेरानी,
दुरगंध अंग अपार, नार नरककी खानी.

ऐसे नारी देहकी गंदकीका चिंतन करनेसे मोह कमी होता है.

[६] विजय शठ और विजया शठानी, सुदर्शन, नेमनाथ, सीता आदिका इतिहास याद करने से भी विषय लालसा कमी होगी.

[७] एक वस्तु स्त्रीसेवनसे असंख्य समृद्धि-म जीवोंकी उत्पत्ति और संहार होता है. पाश्चिमा-त्म विद्वानोंने इस बातकी खात्री भी की है.

इन सब बातोंका विचार कर सुज्ञ गृहस्थोंको लाजिम है कि स्वस्त्रीसेवनमें भी मितव्ययी होना.

अब मैं परस्त्रीत्यागके लिये दो शब्द कहूंगा. परस्त्रीसेवन सब अपराधोंमें बड़ा भारी अपराध गीना जाता है, क्युं कि इससे नीतिका भंग, चोरी, झूठ, आदि बहुत ही दोषों लगते हैं. इस गृन्हेगारको राजा भी दंड और कैदकी शिक्षा करता है, और लोगों भी उसकी निंदा करते हैं. व्यभिचारीसे धर्म बहुत ही दूर रहता है. तन, बुद्धि, धन, धर्म, आबरु सबका नाश करनेवाले व्यभिचारसे दूर रहनेके लिये सुंदरदासजीने ठीक कहा है कि:—

“अहो मेरे मन मृग ! खोली देख ज्ञान दृग !

“यह बन छोड़ी कहूं और ठौर चरना !”

सब धर्मोंके शास्त्रोंमें और सब जमाने के लोगोंने व्यभिचारका निषेध किया है; इस लीये उससे अवश्य दूर रहना चाहिये. व्यभिचारकी लालचको हठानेकी चाबी यह है कि, परस्त्रीका रूप निहालना नहीं; जिस दृष्टिसे अपनी माता और भगिनीका शरीरको देखते हैं इस दृष्टिसे सब ओरतोंको देखना. स्त्रीके लिये यह बात उपयोगी है कि, अपने पतिके सिवाय जितने पुरुषों हैं उन सबमें स्त्री भाव कल्पना. पुरुषमें स्त्रीकी दृष्टि आरोपनेसे विकार नहीं होता है. एक और प्रकारका व्यभिचार है

कि जिसको 'मानसिक व्यभिचार' कहते हैं. सुंदर स्त्रीको देखनेसे मनको व्यभिचारमें लगाते हैं ऐसे बहुत ही पुरुषों हैं. कायिक व्यभिचारका मूल मानसिक व्यभिचार है. इनके प्रतापसे कितनेक लोग सृष्टिविरुद्ध कर्मभी सीखते हैं और मनुष्ये मीटके पशु बनते हैं. ऐसे मनुष्यको सुधारनेके लिये मिताहार, सत्संग, स्त्रीओंका निवाससे दूर रहना, ज्ञान—ध्यानके ग्रंथोंको पढ़ना, खुल्ली हवामें फीरना: इत्यादि उपायो लेना चाहिये.

इन सब बातों सामान्य संसारीके लिये हुई. परंतु जो उत्तमोत्तम प्राणी हैं और साधु पुरुष हैं उनको तो स्त्रीसे तदन ही दूर रहना चाहिये. ऐसे पुरुषको श्री प्रश्न व्याकरण सूत्र “तं बीम्बं भगवतं” अर्थात् भगवानका प्रतिविम्ब कहते हैं. श्री आचारांगजी सूत्रमें कहा है कि “गच्छि ए अणुपरियदृमाणे संधिं विदित्ता इह मच्चि एहिं, ऐस वीरेपसंसि ए जे बद्धे पडिमोय ए.” अर्थात्—“विषयमें गृद्ध लोगों बारबार संसार परिभ्रमण करते हैं. इस लिये जो प्राणी मनुष्यजन्मका अवसर मीला समझ कर विषयादिकको त्यागे उसको पराक्रमी कहा जाता है. ऐसे पुरुषों संसारमें लुब्ध अन्य पुरुषोंको भी बाह्य और अभ्यंतर बंधनसे छुड़ाते हैं.”

इन महात्माओंके व्रत (नियम) के रक्षणके लिये ९ वाड (किल्ले) शास्त्रकारोंने बनाये हैं। (१) “देव-मनुष्य-तिर्यच जातिकी स्त्री और नपुंशक जीधर रहते होवे उधर ब्रह्मचारीको रहना नहीं चाहिये।” यह प्रथम वाड फरमाइ है; क्योंकि बील्ली और मुशक (उंदर) एकही स्थानमें रहेवे तो उंदरकी जींदगी जोखममें रहती है। श्री ‘दश वैकालिक’ सूत्रमें इतने तक कहा है कि:—

हृत्पयापपट्टीच्छिन्नं, कण्ठनासविगण्ड्यं ।

अवि वाससङ्गं नारि, बन्धयारी विवर्जण ॥

जिस स्त्रीके कान, नाक, हस्त और पांव काटे हुए होय और जो १०० वर्षकी डोकसी होय ऐसी स्त्रीका भी विश्वास ब्रह्मचारीको करना नहीं चाहिये।

(२) “स्त्रीके शृंगार, वाग्चातुरी, रूप लावण्य हाव भाव आदिकी कथा वार्त्ता नहीं करना।” इस फरमानका हेतु यह है कि ऐसी कथा कामोत्तेजक है। जैसे कि, लिंबू आदि खट्टी चीजका नाम लेनेसे मुखमें पाणी छूटता है, वैसेही स्त्रीकी सौंदर्यादिका वर्णन करनेसे विकार उत्पन्न होता है।

(३) “ स्त्रीकी सोबत नहीं करना; जिस आसनपे स्त्री बेठी होय उस स्थानपे बैठना नहीं. (वो उठ जाय पीछे दो घड़ी पीछे बैठना).” एक डब्बेमें कस्तुरी और लसण रखनेसे कस्तुरीकी बास बीगड जाती है.

(४) “ स्त्रीके अंगोपांगको निहालना नहीं (विषयवृत्तिसे देखना नहीं.)” जैसेकि सूर्यकी सामने देखनेसे आंखका विनास होता है वैसे हि स्त्री के अंगोपांग देखनेसे ब्रह्मचर्यका विनास होता है.

(५) “ ब्रह्मचारी पुरुष भीतके अंतरे, टट्टी के अंतरे, पडदे के अंतरे स्त्री रहेती होवे तो उस मकानमें रहेवे नहीं.” क्युं कि उसके शब्द, दंपति-विहार आदि सुनने-देखनेसे काम जागृत होता है.

(६) “ साधुपना अंगिकार नाहि किया था इस बख्त स्वस्त्रीकी साथ हांसी-मश्करी-रमत गम्मत क्रिडा आदि जो कुछ किया था उसको ब्रह्मचर्य अंगिकार किये पीछे याद नहीं करना.” जिसका वमन कर दीया उसकी तर्फ दृष्टि नहिं करनी चाहिये.

(७) “ ब्रह्मचारीको प्राति दिन सरस कामोत्तेजक आहार नहीं खाना चाहिये.” क्युं कि, स-

रस आहार कामोत्तेजक है-इससे इन्द्रियों स्वतंत्र बन जाती हैं.

(८) “ आहार बंद होत नहीं खाना; मिताहारी होना ” ज्यादा खानेसे शरीर बीगड़ता है और विचार शक्ति निर्बल हो जाती है और नीति-शिथिल आदि शिथिल होता है. मन भटकता ही फीरता है.

(९) “ शरीरकी विभूषा नहीं करना. ” ठाठ-माठ करके आकर्षणीय रूप नहीं करना; क्युं कि इससे काम उत्पन्न होता है. साधु जनोंको तो इस लिये स्नान मंजन आदिका भी निषेध है. पुराणमें कहा है कि—

चित्तं समाधिभिः शुद्धं, वदनं सत्य भाषणैः ।

ब्रह्मचर्यादिभिः काया, शुद्धो गंगा विना प्यसौ ॥

अर्थः—जिस्का चित्त समाधिसे शुद्ध किया गया है, वदन सत्य भाषणसे शुद्ध किया गया है, और काया ब्रह्मचर्यसे शुद्ध की गई है, ऐसा मनुष्य गंगास्नान विना भी शुद्ध है.

इस तरह नववाड विशुद्ध ब्रह्मचर्य व्रतको धारण करने वालेकोः—

देवदाजबगंधवा जस राक्षस भिन्नरा ।

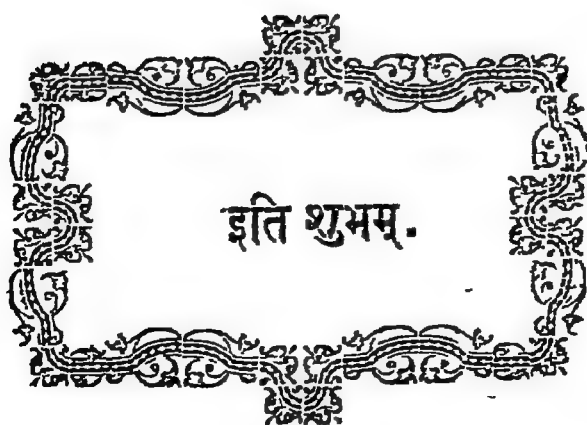
बंधयारी नमसंती दुक्करं जे करंतिते ॥

श्री उत्तराध्ययन सूत्र.

अर्थात्, दुक्कर ब्रह्मचर्य व्रतको धारण करनेवा-
लेको देव, दानव, गंधर्व, जक्ष, राक्षस और किन्नर-
भी नमन करते हैं.

दश विधि धर्मका बयान इधर खतम होता
है. जो मनुष्य उसको पालता है वो इस जन्ममें नि-
दोष सुखी जींदगी गुजारता है, लोकमें मान कीर्ति
पाता है और उसकी आत्मा शांतिमें ही रमण कर-
ती है. और भविष्यमें भी सुखी होता है.

सर्व प्राणी धर्मरागी हो और सुखी हो !

શુદ્ધિપત્ર.

[પ્રુફ વાંચતાં કેટલીક ભૂલો રહી ગઈ છે એમ ફોર્મ છાપવા શરૂ થઈ ગયા પછી સ્વર પડતાં કેટલીક પ્રતોમાં સુધારો કરાયો છે પરન્તુ પ્રથમ છપાઈ ચુકેલી પ્રતોમાં ભૂલો રહી ગઈ છે. માટે અત્રે શુદ્ધિપત્રક આપવું યોગ્ય ધાર્યું છે.]

પૃષ્ઠ	પાંક્તિ	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૮	૨૧	આ વચ્ચે કિસ્તુરચંદની	આ વચ્ચે કેવલચંદની.
૯	૧૯	શિષ્ય	સહચારી
૧૬	૧૬	બંધ	બંધચર
૨૧	૮	દેવગતિ	મનુષ્યગતિ
૨૨	૩	નહીં હો સકતા	સહન નહીં હો સકતા
૨૨	૧૦	કઢા ન કમ્માગ મોલ	કઢાળ કમ્મા ન મોલ
૩૦	૧૫	શાસ્ત્ર	શાસ્ત્ર
૫૧	૨૨	'ગુપ્ત મદદ' ઇત્યાદિ' એ શબ્દોની પછી	

'વા મો શાહ' ઇટલું વાંચવું

૫૨ ટીકામાં જે કુંડલિણ છે તે પ્રથમ વાંચવા અને ચાર લીટી ગદ્ય છે તે પછી વાંચવી.

૫૮ ૧૯ ચવાઈ મવાઈ

૫૯ ત્રીજી લાઇનના છેલ્લા શબ્દ ઉપર ટીકા નીચે પ્રમાણે સમજી લેવી:—

શ્રી સમવાયાંગી સૂત્રમાં ૩૦ અપરાધી જનો કહ્યા છે તેમાંના ૧૨ મુખ્ય અત્રે જણાવ્યા છે.

૧૧	૧૩	આચારાંગજી	દશવૈકાલિકજી
૧૦૦	૯	કેસડ	કસ્સડ
૧૦૮	૫	કમલદાર	કામદાર
૧૧૧	૧૫	સત્યકો	સત્યકા

આ સિવાય 'ઈસ્કો' ને વદલે 'ઉસ્કો' અને 'ઉસ્કો' ને વદલે 'ઉન્કો' કોઈ જગાએ લખાઈ ગયા છે, જે વિદ્વાન વાચકે જ્યાં જોઈએ તેમ સુધારીને વાંચવું.

કોઈ કોઈ સ્થળે અનુસ્વાર, દીર્ઘ ઊ અને રેફ છાપવામાં વરાવર ન ઉઘડયા હોય એ અને એવીવી-જી નજીવી ભૂલો સુઝ વાચક દરગુજર કરશે એવી આશા છે.

આ પુસ્તકમાં અંગ્રંજી ફકરાઓ અને દૃષ્ટાંતો સુનીશ્રીની પરવાનગીથી મ્હેં ઉમેરેલા છે તેમજ ઘણી જગાએ ફારફેર કરેલા છે, જેથી પુસ્તકની खामीઓ મોટે તેઓશ્રીને દોષીત ન ગણવા વિદ્વાનો પ્રત્યે પ્રાર્થના છે.

વા. મો. શાહ.

इनाम!

सनातन जैन धर्मका पुनरोद्धार करनेवाला महात्माश्री लोकाशाका जन्मचरित्र तैयार करनेकी बहुत जरूरत है. इस लिये सर्व मुनीराजों को प्रार्थना की जाती है कि लोकाशाका जन्म-गृहस्थाश्रम और संयम और धर्मका फैलावके लिये किये हुए प्रयत्नोंके बारेमें जीतनी बन सके इतनी हकीकत इकट्ठी करके "जैन-हितेच्छु" ऑफिसको भेज देंगे तो सकल सनातन जैन वर्गपे भारी उपकार होगा. उनकी रची हुई समाचारी इत्यादि की प्रत मील सके तो वो भी भेजना.

कोइ गृहस्थ इस तराहकी माहेती प्राप्त करनेके कार्यमें स्थायभूत होगा उसको उसकी तकलीफ देख कर इनाम दीया जायगा. पटावलीकी प्रत भी चहीती है.

ली०

अहमदाबाद. { श्री स्या० जैनब्रानपसारक मंडलकी
(गुजरात.) { तर्फसे श्री 'जैनहितेच्छु' ऑफिसका

मेनेजर

अमूल्य पुस्तकों.

हिंदी भाषा और शास्त्री टाइपमें.

(१) “सम्यक्त्व सूर्योदय जैन” :—पद्माववाला पंडीता श्री पार्वतीजी सतीजी रचीत किमत रु १) ईस पुस्तक पढ़नेसे ईश्वर और जड-चेतन पदार्थोंका ज्ञान अच्छी तराहसे होता है

(२) “धर्मतत्व सग्रह”—मुनी श्री अमोलख ऋषि कृत किमत रु १) दशविधि धर्मका विस्तारपूर्वक विवेचन इस पुस्तकमें कीया गया है आत्माका उद्धार के लिये उमदा चाबी-यों (Keys) भी बतर्ताई है

(३) नित्य स्मरण—सामायिक, अणूपूर्वि, साधवदणा और स्तवनों सहित ०-०-६

शास्त्री टाइप और गुजराती भाषामें.

(१) १८५७० वर्षजु जैन पंचांग, भावक रायचंद कृत किमत रु १) जैन सूत्रोंके आधारसे यह पंचांग बनाया गया है.

(२) “सम्यक्त्व” अथवा “धर्मनो दरवाजो” वा मो शाह कृत किमत ०-६-०, १० प्रतके रु २॥ सम्यक्त्व और मिथ्यात्वका सविस्तर कथन इस पुस्तकमें है, जिसको पढ़नेसे देव—गुरु—धर्म और तत्त्वज्ञानका बहुत अच्छा ज्ञानपणा होता है मुर्तिपूजाके बारेमें भी खुलाला लिया गया है नय, निक्षेप आदि बहुत ही बातों इस पुस्तकमें लीखी है

(३) “भावकनी आलोचना”—किमत ०-३-० तदन शुद्ध पर्युषण पर्वमें अवश्य पढ़ने योग्य

गुजराती भाषा और गुजराती टाइपमें.

~~क~~नीचे लिखे हुए पुस्तकों बहुत उत्तम हैं यदि कोई स्वधर्मनीष्ठ वंधु उन्मेंसे किसी पुस्तकको शास्त्रीमें छपानेके कार्यमें उत्तेजन देगा तो शास्त्रीमें भी छाप देगे.

१. **हित शिक्षा:**—इस पुस्तकमें जीवदशा, धर्म और नीतिका उपदेश बहुत अच्छी तरहसे किया है। श्रीमंत गायकवाड सरकारने अपने राज्यकी शालाओमें इनाम तरीके बांटनेका और पुस्तकशालाओमें रखनेका ठहराव किया है १२ मासमें १२००० प्रत गुजरातीमें छपवाकर बाट दी हैं सब धर्मोंके पढीत लोग उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। किमत १ प्रतका ०-४-०, १० प्रतका १-८-०; ५०० प्रतके रु ५०.

२ “सती दमयंती अने तैनी वातमांथी लेबानी शिखा-मणो” —खुद अंग्रेजी राज्यका और गायकवाडी राज्यका केलवणी खातने इस पुस्तकको इनाम और लाइब्रेरीके लिये मंजुर किया है जर्मन कारीगरके हाथसे बनाया हुआ दमयंतीका सुंदर फोटोग्राफ भी इसमें है वार्त्ता बहुत रसीली और शिखामणसे भरपूर है। किमत ०-६-० पक्का पुंठाका ०-८-०

३ **बार व्रत**—व्रत अंगिकार करनेसे क्या फायदा होता है, कीसी तरहसे अंगिकार करना, व्रतका रक्षणके लिये चाबीअर् (Keys), इत्यादिकका बहुत अच्छा खुलासा किया गया है। गुजरातीमें इसकी ७००० प्रत छप गई हैं। किमत ०) = १०० प्रत के रु. ८

४ **प्राणी हिंसा तथा प्राणीखोराक निषेधक:**—इस पुस्तकमें हिंदु—मुसलमान—पारसी—ख्रिस्ती सब धर्मोंके धर्मशास्त्रोंके बलसे साबित किया गया है कि मांस नहि खाना, किसी प्राणीको नहीं सताना और मद्यपान नहीं करना। विद्वानो, डाक्टरों, और शास्त्रकारोंके अभिप्राय भी लीखे हैं इस पुस्तकको पढ़नेसे बहुत ही हिंसक लोगोंने हिंसा छोड दी है किमत ०-६-०, १०० प्रतके रु. २५

(५) “सदुपदेशमाला”—सत्व, शीयल, सप इत्यादि १४ नीतिके विषयपै १४ उत्तम रसीली कथाओं किमत रु. ०-८-० स्त्री—पुत्रादिको नीति पढ़ानेका उत्तम साधन यह पुस्तक है। पढ़ कर जाग्री कर लो

- (६) श्री अतंगदशांग सूत्र सार ०) = } पचीस रुपैयाँका सूत्रका
 (७) श्री निरावलोका सूत्र सार ०) = } सार शीर्ष दोतीन आ
 (८) श्री विपाक सूत्र सार ०) = } नेमें दिया जाता है

शुद्ध, सरल, सक्षेपमें सारा सूत्रका तरजूमा छपा गया है। पुस्तकोंकी हज़ारों प्रतों जैन संघमें बांटनेसे सूत्र ज्ञानका फैला होगा और धर्मका बहुत उद्योत होगा

मुफ्त बांटनेके लिये शास्त्रोंमें छपनेका ओर्डर देनेवाले सज्जनको बहुत किफायतमें काम कर देंगे

मेनेजर—“ जैन हितेच्छु ”
 पत्र व्यवहार } ठा० सारंगपुर, मु० अहमदाबाद [देश गुजरात,

सूचना.—पत्रव्यवहार हिंदी, गुजराती किंवा इंग्लिश तो नमेंसे एक भाषामें करना मराठी-सुडो किंवा उर्दु हरफ हा नहीं पढ़े सकते हैं. पत्र हमेश स्पष्ट हरफसे लिखना. जयाव बं लिये ०॥ आनाको पोष्ट टीकीट भी भेजना

आप जैन हो ?

“जैन हितेच्छु ” पत्र आपको अवश्य पढ़ना चाहिये.

क्यों कि—जैन चतुर्विध सधकी आवादीके इलाज “ जैन हितेच्छु ” मासिक पत्रमें छपे जाते हैं; जैन सूत्रोंका सार भी छपा जाता है, आत्मज्ञान और संसार सुधारका उपदेश भी “जैनहितेच्छु” मासिक पत्रमें छपा जाता है और उपदेशी वा-र्त्ताओं, काव्यों भी छपे जाते हैं और गुजरात, काठीआबाद, मारवाड, पञ्जाब, दक्षिण आदि देशोंके नये जुने जैन समाचार भी प्रतिमास छपे जाते हैं

लवाजमः—१२ मासका रु १) पोस्ट खर्च ०-४--०

हर वर्ष उत्तम पुस्तकोंकी भेंट दी जाती है.

सब जैन पत्रोंसे ज्यादा [३६ पृष्ठ, सुंदर कलगज, मनहर छाप और उत्तम भेंट देनेवाला ‘जैनहितेच्छु’ मासिकपत्र ही है, ७ वर्षका अनुभवी पत्र है, उसके लेखक भी विद्वान हैं

